

व्याख्यान-सार-संग्रहमाला का द्वितीय पुष्प ।

२५०

श्रीमज्जैनाचार्य-
पूज्यश्री जवाहिरलालजी महाराज के-
व्याख्यानों में से-
धर्म-व्याख्या ।

सम्पादक-

श्री साधुमार्गी-जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी-
महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-
मडल रतलाम की तरफ से
प० शंकरप्रसादजी दीक्षित

प्रकाशक-

बहादुरमल बाठिया-भीनासर (बीकानेर)

प्रथमावृत्ति

२०००

}

मूल्य

सद्व्ययोग

}

वीरानन्द २४१७

विक्रमानन्द १६८७

प्राक्कथन

येषां न विद्या न तपो न दान, ज्ञान न शीलं न गुणो न धर्मः ।
त मृत्युलोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

अर्थात् जिस में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वह पृथ्वी पर भार रूप है और मनुष्य के रूप में पशु है ।

ससार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो धर्म का निरादर करते हों । धर्म सब को प्रिय है और प्रिय वस्तु (कार्य या बात) को अपनाना मनुष्य का स्वभाव है । जिन्हें धर्म अप्रिय है—जो धर्म का निरादर करता है—जिन में धर्म नहीं है—उनके लिये कवि ऊपर कह ही चुका है कि वे मनुष्य के रूप में पशु विचरते हैं और पृथ्वी पर भार हैं ।

अन प्रश्न यह होता है कि, धर्म कहते किसे हैं तथा किन कार्यों में धर्म है और किन में अधर्म ? इस प्रश्न का उत्तर विवादास्पद है । क्योंकि ससार में एक जगह जिस कार्य को धर्म माना जाता है, उसी कार्य को दूसरी जगह अधर्म माना जाता है । जैसे कोमेञ्चा लोग, बदीऊन लाग, फिज़ियन लोग, आदि चोरी और डकैती में धर्म मानते हैं—इनका न करनेवाला धर्मात्मा नहीं गिना जाता—ग्रीस और रोम में भ्रूण-हत्या, लाइकर्स और मोलन में बालहत्या, आम्प्रेलिया, फ्रांस, दैनिलोन आदि में

व्यभिचार को अधर्म नहीं, वग्न धर्म मानते हैं, लेकिन यही कार्य भारत में महानतम् अधर्म माने जाते हैं । हम दूर देशों को ही क्यों देखें, भारत और विशेषतः जैन-समाज को ही क्यों न देखें, कि एक ही देश और एक ही समाज में धर्म की व्याख्या में कितना अन्तर है । भारत में ही एक समाज हिंसा को गर्म और दूसरा समाज अधर्म मानता है । जैन-समाज में भी कुछ लोग किसी मरते हुए को बचाने तथा दोन दुःस्त्री की सहायता करने को अधर्म (पाप) मानते हैं और शेषधर्म । एक देश और एक समाज में ही धर्म की इस प्रकार-परस्पर विरुद्ध-व्याख्या होने का कारण, हमारी समझ से तो स्वार्थ और अज्ञानता के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता । इस विरुद्धता के कारण प्रायः एक धर्मानुयायी का दूसरे धर्मानुयायी से संपर्क भी होना रुद्ध है तथा हो जाता है और यह भी भारत के अधःपतन का एक कारण है ।

जैन-शास्त्र में धर्म की बहुत निस्तृत व्याख्या की गई है । इसी से जैन-धर्म, विध्य-धर्म कहलाने के योग्य है । लेकिन बहुत से प्रवर्तकों ने शास्त्र के गहन आशय को न समझ कर, धर्म की व्याख्या अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार की है । बहुतों ने तो कुछ इने-गिने कार्यों में ही धर्म और शेष में अधर्म (पाप) बतला कर जैन-धर्म को इतना मकुचित बना दिया है, कि
 ~ लोग, प्रतिगुन ११ कार्यों को-जिनका करना धर्म विरुद्ध

नहीं है—पाप ही मानते हैं और उनसे सदा दूर रहते हैं । लाला लाजपतराय जैसे देश-प्रिय नेता को जैन-धर्म पर आक्षेप करने और केवल ढाई हजार वर्ष में ही जैन-धर्मावलम्बियों की संख्या में आश्चर्यजनक कमी होने के बहुत बड़े कारणों में से एक कारण यह भी है । अस्तु ।

जैन-शास्त्रों में और विशेषतः स्थानाङ्गसूत्र में धर्म का कैसा विस्तृत और व्यापक विवेचन है, इसकी व्याख्या श्रीमज्झिमाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री जगहिरलालजी महाराज ने गत वर्ष के चातुर्मास में की थी । धर्म की इस व्याख्या को सुनकर, जैन तथा अजैन श्रोता हर्ष चकित रह गये । अतः हमने मण्डल के उद्देश्यानुसार इस व्याख्या को पुस्तक रूप में प्रकाशित करना और समस्त जैन तथा अजैन भाइयों को धर्म की व्यापक व्याख्या से परिचित करना उचित समझा । इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर के यह ' धर्म-व्याख्या ' नाम की पुस्तक पाठकों के कर कमलों में पहुँचाते हैं और आशा करते हैं कि पाठक गण इस पुस्तक को आदर सहित अपनाकर धर्म की व्यापक व्याख्या से लाभ उठावेंगे ।

स्पष्टीकरण ।

यद्यपि साधुओं की भाषा परिमित होती है और वे शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करने हैं । तथापि उनके (पूज्यार्थके) उपदेशों के समग्र, सम्पादन और संशोधन में

कार्यकर्त्ताओं से श्रुती होना आश्चर्य की बात नहीं है । हो सकता है कि, पूज्य श्री के भाव और भाषा के विपरीत कोई बात कहीं लिखी गई हो । लेकिन कोई बात शास्त्र या साधु की भाषा के विरुद्ध दृष्टि में आवे तो समाज में 'अम फैलाओ' की अपेक्षा पाठकों को यह उचित है कि, वे मण्डल, पूज्य-श्री या अन्य जैन-शास्त्र के वेत्ता सन्तों और विद्वानों से उस विषय का निर्णय कर लें ।

धन्यवाद ।

अन्त में हम भीनासर निवासी श्रीमान् सेठ बहादुरमलनी साहब बाँटिया को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को अपने व्यय में प्रकाशित करके ज्ञान-वृद्धि में सहायता की । आशा है कि अन्य महाशय भी बाँटियाजी के इस कार्य का अनुकरण करके अपने धन का सदुपयोग करेंगे और ज्ञान-वृद्धि में सहायक बनेंगे ।
इत्यलम् ।

रतलाम, आवणी पूर्यमा स १६८७.	} भयदोष— बालचन्द्र श्री श्रीमाल, वर्धमान पीतीलया सेक्रेटरी प्रेमिहण्ड

श्री माधुमार्गी-जैन पूज्यश्री हुक्मीचन्द्रजी-
महाराज की सम्प्रदाय का
हितेन्द्र. आवक-मण्डल
रतलाम.

❀ विषयानुक्रमिका ❀

—~~~(३)~~~—

विषय	पृष्ठांक
धर्म व्याख्या (ग्रन्थारम्भ)	१
गाम-धर्मे ।	२
नगर धर्मे ।	४
रट्ट-धर्मे ।	६
पासण्ड धर्मे ।	२१
कुल धर्मे ।	२७
गण धर्मे ।	३०
सघ धर्मे ।	३६
६ सूत्र चारित्र्य धर्मे ।	५५
० अतिथिकाय-धर्मे ।	७४
१ दस र्थावर	७६
२ गाम थेरा	७६
३ नगर थेरा	८३
४ रट्ट-थेरा	८१
५ पसत्थार थेरा	१०६
६ कुल थेरा	११६
७ गण थेरा	१२५
८ सघ थेरा	१२८
९ जाति थेरा	१३०
१० लुअ थेरा	१३२
११ परीताय थेरा	१३५

‘ धर्म-व्याख्या. ’

किसी मकान के बनने से पहले, यह आवश्यक समझा जाता है कि उसकी नींव मजबूत हो । चड़ी-बड़ी कोठियें बनाने के लिये लोग, गहरी से गहरी और मजबूत नींव बनाते हैं । ऐसा न कर, तो उसके अधिक दिन ठहरने की आशा नहीं रहती ।

ठीक यही बात धर्म के विषय में समझनी चाहिये । जब तक मनुष्य, लौकिक धर्मों के पालन में दृढ़ नहीं होता, तब तक वह लोकोत्तर धर्मों का पालन ठीक-ठीक नहीं कर सकता । क्योंकि, लौकिक-धर्म, जनता के आचरण को सुधारने वाले हैं । यदि, किसी व्यक्ति का व्यवहार ही उन्नत न हो, तो वह सूत्र-चारिष्य-धर्म का पालन कैसे कर सकता है ?

इसी बात को दृष्टि में रखकर शास्त्रकारों ने दस प्रकार के धर्म बतलाये हैं । यही नहीं, बल्कि उन धर्मों को समुचित रूपेण पालन करवाने के लिये, दस-धीवरों की भी व्यवस्था दी है ।

ठाणान्नसूत्र के दसवें ठाणें में निम्न-लिखित दस प्रकार के धर्म बतलाये हैं —

ग्रामधम्मे, नगरधम्मे, रुद्धधम्मे, पाण्डधम्मे, कुलधम्मे, गण-धम्मे, सघधम्मे, सुयधम्मे, चरित्तधम्मे, अत्थिकायधम्मे ।

इन दसों प्रकार के धर्मों एवम् अन्यान्य नैतिक व धार्मिक-व्यवस्था करने वाले जिन दस प्रकार के धीवरों की व्यवस्था शास्त्र ने बतलाई है, वे निम्नानुसार हैं —

गामथेरा, नगरथेरा, रठथेरा, पमत्थारथेरा, कुलथेरा, गणथेरा, सघथेरा, जातिथेरा, सुअथेरा, परितायथेरा ।

उपरोक्त दस प्रकार के धर्मों और दस ही प्रकार के धर्मों की जो व्यवस्था शास्त्रकारों ने बतलाई है, उमकी विशेष-व्याख्या आगे क्रमवार की जाती है ।

१ गाम-धर्मे ।

गाम-धर्मे या ग्राम-धर्म में आशय उम धर्म में है, जिसके पालन से ग्राम का नाश नहो, अपितु उमकी रक्षा हो ।

ग्राम उमे कहते हैं, जिसमें जनममूह एकत्रित होकर रहते हों । किन्तु एक निश्चित सीमा तक ही उमकी व्यापारी हो । इस सीमा के उत्पन्न करने पर यह ग्राम नहीं, बल्कि नगर कहा जाता है । ग्राम-धर्म, केवल ग्रामों के लिये ही है, नगरों के लिये तो गृहधर्म है ।

गांव में चोरी की शोक होती हो, पारदरिद्राधिक (लम्पट) रहने पाते हो, विद्वान्-मनुष्यों का अपमान रहता हो, पशुधन की शोक होती हो, मुन्यधर्मवाजी में गांव के लोग सम्पत्ति नष्ट करने पाते हों, और एक धातु या पदार्थ के अधीन गांव गांव दह भे शांति हो, इमीका नाम ग्राम-धर्म है ।

यद्यपि यह धर्म मोक्ष के लिये पर्याप्त नहीं है, किन्तु जिन में मोक्ष मिलना है, उस धर्म का पाया अवश्य है । यदि ग्राम-धर्म व्यवस्थित नहो और मोरे गांव में चोरी चोर चमते हो, तो

वहा जाकर साधु क्या करेगा ? यदि भूलकर गया भी, तो चोरों का अन्न पेट में जाने के कारण, उसकी बुद्धि पर भी बुरा अमर पड़े बिना न रहेगा । इसके अतिरिक्त जिस गाव में सब बुरे आदमी रहते हों, वहा कोई भला आदमी स्थायी कैसे रह सकता है ? और जब तक प्रत्येक ग्राम में कमसे कम एक भी सन्मार्ग-प्रदर्शक न हो, तब तक ग्रामवासियों की, धर्म की ओर रुचि कैसे हो सकती है । जहा ग्राम धर्म नहीं है, वहा सभ्यता भी नहीं हो सकती । इसीलिये भगवान ने साधु को अनार्य देश में जाने को मना किया है । क्योंकि वहा ग्राम-धर्म नहीं है, अतः सभ्यता भी नहीं है ।

प्रत्येक-ग्राम में एक थीवर (मुखिया) या सन्मार्ग-प्रदर्शक न रहता हो, तबतक लोगों को धर्मधर्म का ज्ञान कौन करावे, यह बात ऊपर कही जा चुकी है । जब तक ऐसा एक भी मनुष्य गाव में नहो, तबतक बड़े से बड़ा साधु भी वहा जाकर लोगों को धर्मोपदेश नहीं देसकता ।

केसी श्रमण यद्यपि चार ज्ञान के स्वामी थे, किन्तु 'चित्त-प्रधान' के समान सन्मार्ग-प्रदर्शक हुए बिना, राजा-परदेसी को सुधारने का काम नहीं होसकता था । आजकल तो यह दशा है कि आप लोग मुनियों के पास जाकर उनकी तारीफ खूब कर आते हैं, कविता गाकर या व्याख्यान देकर उनकी स्तुति भी कर डालते हैं, किन्तु जब 'चित्त प्रधान' के समान काम करने की आवश्यकता होती है, तब दूर भागते हैं । ऐसी अवस्था में सुधार होता कैसे ?

जहा ग्राम-धर्म जागृत होता है, वहा धर्म की नींव सिद्ध हो

जाती है। या यों कहो कि जैसे किसान को अनाज बोने के लिये भूमि तयार हो जाती है।

किमान, भूमि के तयार होने पर मिट्टी को तो खाता ही नहीं है, उसमें अनाज बोकर अथान्य-मिहनत करता है, तब उसे फल मिलता है। यदि कोई कहे कि गेहूँ बोने के लिये भूमि तयार करने की क्या आवश्यकता है ? गेहूँ बो दिये और काट लिये। तो क्या कोई बुद्धिमान-किमान इस बात को मान सकता है ?

“ हरिज नहीं ”

यह कहेगा कि शृषि की नींव खेतकी जुताई है, जबतक खेत तयार न होजाय, गेहूँ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार धर्म की नींव ग्राम धर्म है। जबतक ग्राम-धर्म का समुचित-रूपेण पालन नहो, तबतक मोक्षदाता मूल-चारित्र्य-धर्मों का पालन होने तथा इनके टिके रहने में बड़ी कठिनता आने की सम्भावना है।

२ नगर-धर्म ।

यद्यपि शास्त्रकारों ने ग्राम-धर्म आर नगर-धर्म दोनों की पृथक्-पृथक् व्याख्या की है, किन्तु हमसे यह न समझना चाहिये कि ये दोनों बिल्कुल-अलग धर्म हैं। नगर-धर्म में पूरे ग्राम-धर्म का समावेश होता है। ग्राम-धर्म में जो-जो बातें बनलाई गई हैं, वे सब तो नगर-धर्म में होती ही हैं, किन्तु विशेष-ज्ञान नगर धर्म में और होती है।

ग्राम और नगर, परस्पर आधाराधेय भाव से स्थित है । अर्थात् बिना ग्राम के नगर का जीवन और बिना नगर के ग्राम की रक्षा नहीं है । गाववालों में तो आज फिर भी कुछ धर्म—जीवन शेष है, किन्तु नगर वालों ने तो अपना धर्म—जीवन नष्ट—सा कर लिया है । ग्राम—धर्म को अपना आधार न मानकर आज के नागरिक, नाटक, सिनेमा, नाचरङ्ग और फैशन में अपने समय शक्ति और द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं । परन्तु यह नहीं देखते कि हमारा धर्म क्या है ।

ग्राम—धर्म और नगर—धर्म का उसी तरह सम्बन्ध है, जैसे शरीर और त्निमाग का । अर्थात्—यदि ग्रामीण शरीर के समान है, तो नागरिक मस्तिष्क के समान । मस्तक यद्यपि शरीर से ऊँचा है, किन्तु शरीर का सारा काम उसीसे होता है । यदि योगायोग से मस्तक पागल हो उठता है, तो वह अपने साथ—साथ सारे शरीर को भी ले डूँता है ।

यही दशा, आज नागरिकों की हो रही है । उन्हें अपनी मृत्यु की रक्षा का ध्यान नहीं है, तो वे ग्रामीणों की रक्षा क्या करेंगे ? जिस प्रकार मस्तक के बिगड़ने से शरीर की हानि होती है, उसी तरह आज नागरिकों के बिगड़ने से ग्राम—धर्म भी नष्ट होता जा रहा है । नागरिकों का, अपना धर्म समझ कर उसे पालना और अपने आश्रित ग्राम—धर्म की भी रक्षा करना कर्त्तव्य है ।

आपलोग मुझे आचार्य कहते हैं और मैं एक तरफ

बैठ जाऊ, व्याख्यान न दू, तो आप क्या कहेंगे ? यही न कि कोई दूसरे छोटे-सन्त बैठ जायँ, तो काम चल सकता है, परन्तु आपके बैठने से काम नहीं चल सकता ? आपका यह कहना ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपने धर्म का अमूर्ण नियत किया है । अतः यह आवश्यक है कि मैं आप लोगों को उपदेश देकर अपने कर्त्तव्य का पालन करूँ । ठीक इसी प्रकार ग्रामों और नगरों का सम्बन्ध है । जैसे आदमों के धर्म की रक्षा करना आचार्य का कर्त्तव्य है, उसी प्रकार नगरों का कर्त्तव्य है कि वे अपने आश्रित ग्रामों की रक्षा करें । जिस प्रकार आचार्य के बेपरवाह हो जाने पर आदमों और साधुओं का कल्याण नहीं होता, उसी प्रकार नगरों के बेपरवाह हो जाने पर ग्रामों का कल्याण कैसे सम्भव है ?

आज, गजनीति में जितने अगुआ हैं, उनमें अधिकांश नागरिक हैं । इसका मतलब यह है कि आज गजनीति नगरों के हाथ में है । किन्तु देखा जाता है कि जो नागरिक, पंगेम्बली या अन्यान्य राजकीय सभाओं के मेम्बर चुने जाते हैं, उनमें मे अधिकांश पूर्ण रूपसे अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर पाते ।

आज, प्रजा की ओर से जो मेम्बर पंगेम्बली में जाते हैं, उनमें से कई एक बैठे-बैठे देखा करते हैं और प्रजा के नाश के लिये कटे-से-कटे कानून बनाने हैं । राजा और अन्य मेम्बलोग अपने मतलब की बात पेश करके अपनी वारपट्टता से प्रजा के मेम्बरों से

अपने पक्ष में प्रस्ताव पास करा लेते हैं। ऐसे प्रजा-नाशक कानूनों के बनाने के समय उसका विरोध करना प्रजा की ओर से चुनेगये मेम्बरों का कर्तव्य है। किन्तु वे लोग नगर-धर्म पर ध्यान न देकर, अपने कर्तव्य से गिर जाते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि ऐमे मिलों का विरोध करके, यदि कोई मनुष्य उन्हें रुकवा दे, तो उससे तो राजा का विरोध होगा और राजा के विरुद्ध काम करने की शास्त्रों में मनाई है।

ऐसा कहनेवाले शास्त्र के मर्म को नहीं जानते। शास्त्र में एक जगह आया है कि —

‘ विरुद्ध रज्जाढ कम्मे ’

अर्थात्—राज्य के विरुद्ध कार्य न करना चाहिये।

शास्त्र तो कहता है कि राज्य के विरुद्ध कार्य न करना चाहिए और लोगों ने इसका यह अर्थ लगाया है कि राजा के विरुद्ध कोई कार्य न करना चाहिए।

राज्य, देश की सु-व्यवस्था को कहते हैं। उसका विरोध न करने के लिये जैन-शास्त्र की आज्ञा है। परन्तु राजा की अ-नीति के विरुद्ध कार्य करने को जैन-शास्त्र कहीं नहीं रोकता।

आज, शराब, गाजा, मक्ख आदि के प्रचार की ठेकेदार सरकार होरही है। यदि सरकार की आबकारी की आय कम हो और वह एक मरक्कूलर निकाल दे कि “ प्रत्येक प्रजाजन को एक एक ग्लास शराब रोज पीनी चाहिए, ताकि राज्य के आबकारी विभाग की आय बढ़जाय ” तो क्या इस आज्ञा का पालन

आप लोग करेंगे ?

“ नहीं ”

और यदि यह मोचकर कि राजा का विरोध करना शास्त्र रोक्ता है, कोई मनुष्य शराब पीने लगे, तो क्या उसका धर्म बाकी रहेगा ?

“ नहीं ”

ऐसी अवस्था में राजा की इस अनुचित आज्ञा का विरोध करना प्रजा का कर्त्तव्य है। इसी का नहीं चल्कि उन सब कानूनों का विरोध करना भी प्रजा का कर्त्तव्य है, निन्के पाग होजाने में प्रजा की हानि होती है।

आप लोग, यदि जन-शास्त्र की इस आज्ञा का उपरोक्त अर्थ समझने हों, तो आज जो लोग जनधर्म को कायर कहते हैं, वे कदापि ऐसा कहने का साहस न करते।

अहिंसावादी कायर नहीं होता है, बल्कि धीर होता है। एक ही अहिंसावादी यदि मारा होजाय, तो बिना हिंसा के ही बड़ी-बड़ी पाशविह शक्तियाँ उसे जेलखरूर दूर रहेंगी। आनु।

नागरिकों ने ही आन फलन और जेसों की वृद्धि की है। इन्हीं लोगों का अनुकरण करके बेचार प्राधिका भी अपनी आय पर अधिकार, पैसा में उड़ा देते हैं। फलतः बिनासिता की दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है और जनता की आय का इस तरह दुर्लभ होजाने के कारण आज मनुष्यों की जीवन-दायक पदार्थ, जैसे-पूत, दुग्धादि का मिनना बटिन होगया है।

सत्सार में बैठकर प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समष्टि को अपनी नज़र में रखकर उसे हानि पहुँचे ऐसा बुरा काम न करे । जो मनुष्य समष्टि को अपनी दृष्टि में रखकर कार्य नहीं करता, वह नीतिज्ञ नहीं कहा जा सकता ।

मानव-स्वभाव सदैव अनुकरण शील है । बच्चा, जिस प्रकार अपने घरवालों का अनुकरण करता है, उसी प्रकार न्यून शिक्षित ग्रामीण, नगर के शिक्षित-समाज का अनुकरण करते हैं । किन्तु जिस प्रकार घर में कोई मनुष्य अच्छा या बुरा काम करता है, तो बच्चे पर उसका असर हुए बिना नहीं रहता, उसी प्रकार नागरिकों के प्रत्येक अच्छे बुरे कार्य का असर ग्रामीणों पर पड़े बिना नहीं रहता ।

यदि नगर-निवासी, ग्राम-निवासियों को दृष्टि में रख कर अपने धर्म का समुचित-रूप में पालन करें, तो राष्ट्र का बहुत-अधिक हित होना सम्भव है ।

३. रट्ट-धम्मे ।

जन ग्रामों में ग्राम-धर्म और नगरों में नगर-धर्म का समुचित-रूप से पालन होता है, तब राष्ट्र-धर्म की उत्पत्ति होती है । ग्राम में यदि ग्रामाणिक-मनुष्यों का निवास होगा, तो शहरवालों को भी ग्रामाणिक बनना पड़ेगा । और यदि शहर के निवासी ग्रामाणिक हुए, तो उसका प्रभाव समस्त-राष्ट्र पर पड़ेगा । यदि नगर-निवासी अपने धर्म का ठीक-ठीक पालन न करें, तो सारे देश का नाश होजाता है ।

आप लोग करेंगे ?

“ नहीं ”

और यदि यह सोचकर कि राजा का विरोध करना शास्त्र रोक्ता है, कोई मनुष्य शराब पीने लगे, तो क्या उसका धर्म बाली रहेगा ?

“ नहीं ”

ऐसी अवस्था में राजा की इस अनुचित आजा का विरोध करना प्रजा का कर्त्तव्य है। इसी का नहीं बल्कि उन सब कानूनों का विरोध करना भी प्रजा का कर्त्तव्य है, जिनके पाम होनाने से प्रजा की हानि होती हो ।

आप लोग, यदि जैन-शास्त्र की इस आजा का उपरोक्त अर्थ समझते होते, तो आज जो लोग जैनधर्म को कायर कहते हैं, वे कदापि ऐसा कहने का माहस न करते ।

अहिंसावादी कायर नहीं होता है, बल्कि वीर होता है । एक ही अहिंसावादी यदि स्वयं होजाय, तो बिना हिंसा के ही बड़ी-बड़ी पारमार्थिक शक्तियों उसे लगाकर दूर भेजेंगी । अतः ।

नागरिकों ने ही आज फैशन और जेवरों की वृद्धि की है । इसी लोगों का अनुकरण करके भेरोर प्राचीन भी अपनी आय का अधिकांश, फैशन में उड़ा देते हैं । फलतः बिनामिना यह दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है और जनता की आय का इस तरह दुर्गुणयोग होगा के कारण आज मनुष्यों की जीव-शायक १५. जैन-धर्म, दुष्प्राप्ति का निम्ना कठिना हो गया है ।

ससार में बैठकर प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समष्टि को अपनी नज़र में रखकर उसे हानि पहुँचे ऐसा बुरा काम न करे। जो मनुष्य समष्टि को अपनी दृष्टि में रखकर कार्य नहीं करता, वह नीतिज्ञ नहीं कहा जा सकता।

मानव-स्वभाव सदैव अनुकरणशील है। बच्चा, जिस प्रकार अपने घरवालों का अनुकरण करता है, उसी प्रकार न्यून शिक्षित ग्रामीण, नगर के शिक्षित-समाज का अनुकरण करते हैं। किन्तु जिस प्रकार घर में कोई मनुष्य अच्छा या बुरा काम करता है, तो बच्चे पर उसका असर हुए बिना नहीं रहता, उसी प्रकार नागरिकों के प्रत्येक अच्छे बुरे कार्य का असर ग्रामीणों पर पड़े बिना नहीं रहता।

यदि नगर-निवासी, ग्राम-निवासियों को दृष्टि में रख कर अपने धर्म का समुचित-रूप से पालन करें, तो राष्ट्र का बहुत-अधिक हित होना सम्भव है।

३. राष्ट्र-धर्म ।

जन ग्रामों में ग्राम-धर्म और नगरों में नगर-धर्म का समुचित-रूप से पालन होता है, तब राष्ट्र-धर्म की उत्पत्ति होती है। ग्राम में यदि ग्रामाणिक मनुष्यों का निवास होगा, तो शहरवालों का भी ग्रामाणिक बन पड़ेगा। और यदि शहर के निवासी ग्रामाणिक हुए, तो उसका प्रभाव समस्त-राष्ट्र पर पड़ेगा। यदि नगर-निवासी अपने धर्म का ठीक-ठीक पालन न करें, तो देश का नाश हो जाता है।

भारतवर्ष को दुबाने का कलह आज भारतीयों के नहीं बल्कि नागरिकों के मिर लगाया जाना है। और यह है भी मत्त। जब, भारत का पतन हुआ है, तब के इतिहास के पन्ने उलटने पर विदित होता है कि कुछ नागरिकों ने, अपना नागरिक-धर्म नहीं निभाया, फलतः राष्ट्र धर्म नष्ट होगया। जयचन्द के जमाने में लगाकर मारजाफर तथा उसके बाद आज तक हम यही दृष्टि देखते हैं। बंगाल में जिम-माय ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के कार्यकर्ता अपनी पुटिन्ना से देश को तबाह कर रहे थे और नमक के समान माषाण्ड-बीज का ठेका लेकर ऐसा अत्याचार कर रहे थे कि पार मेर नमक भी यदि किसी के घर में निकल जाना था, तो उसकी मारी सम्पत्ति जलन करनी जाती थी, और अपने व्यापार की शक्ति तथा अपने व्यापार-साधनों के लिये प्रसिद्ध प्रसिद्ध जुलाहों में से बच्चों के अंगुष्ठ फटवा लिये थे। तब इस अत्याचारों का प्रतिकार करना एक प्रकार में असम्भव-सा हो गया था। इसका कारण यह था कि, उमन मेट-अमीरान तथा मारगन-मदुमार के सगान प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नागरिकों के देवन अपने व्यापार साधन के लिये देश को तबाह कर रहे थे।

भारत के ही नहीं, किसी भी राष्ट्र के पतन का कारण यदि जानेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि नागरिकों का अपना नागरिक-धर्म न पालना ही कारण है।

धर्म का पालन विलुक्त नहीं करते या यो कहिये कि देश-द्रोह करते हैं । जनतक सन ग्रामीण ग्राम-धर्म और सब नागरिक नगर-धर्म का पालन करने की आदत न डालेंगे, तब तक राष्ट्र-धर्म की उन्नति होना असम्भव है ।

राष्ट्र शब्द की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में बतलाया गया है कि प्राकृतिक सीमा से सीमित तथा एक ही जाति एवं सभ्यता के मनुष्य जहाँ रहते हों, उस देश का नाम राष्ट्र है । या यो कहिये कि बहुत से ग्रामों और नगरों के समूह को राष्ट्र कहते हैं ।

राष्ट्र-धर्म वह है, जिससे राष्ट्र सुव्यवस्थित रहे । जिस कार्य के करने से राष्ट्र की उन्नति हो, मानव-समाज अपने अपने धर्म का पालन करना सीखे, राष्ट्र की सम्पत्ति सुरक्षित रहे, शान्ति फैले, प्रजा सुखी हो, राष्ट्र की प्रसिद्धि हो और कोई अत्याचारी राष्ट्र के किसी अङ्ग पर भी अत्याचार न कर सके । इसके विरुद्ध जिस कार्य का फल निकलता हो वह राष्ट्र-अधर्म है ।

राष्ट्रधर्म का पालन करने की जिम्मेदारी राष्ट्र के निवासी प्रत्येक-व्यक्ति पर है । एकही मनुष्य के किये हुए अच्छे या बुरे काम से, राष्ट्र विख्यात या बदनाम हो सकता है । जैसे, एक भारतीय-सज्जन, यूरोप की एक अद्वितीय लायब्रेरी में गये थे । उस लायब्रेरी में कई दिन तक जाकर उन्होंने अपने विषय के ग्रन्थों का अध्ययन किया । एक दिन, एक ग्रन्थ में से उन्होंने एक बहुत-क्रीमती चित्र चुरा लिया । योगायोग से लायब्रेरियन को इसका पता लगा और बात प्रमाणित भी होगई । इसका नतीजा

भारतवर्ष को दुगने का कलङ्क आज आमीरां के नहीं बल्कि नागरिकों के सिर लगाया जाता है। और यह है भी सत्य। जब, भारत का पतन हुआ है, तब के इतिहास के पन्ने उलटने पर विदित होता है कि कुछ नागरिकों ने, अपना नागरिक-धर्म नहीं निभाया, फलतः राष्ट्र धर्म नष्ट होगया। जयचंद के जमाने से लगाकर मीरजाफर तथा उसके बाद आज तक हम यही दशा देखते हैं। बङ्गाल में जिस-समय ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के कार्यकर्ता अपनी कुटिलता से देश को तनाह कर रहे थे और नमक के समान साधारण-चीज का ठेका लेकर ऐसा अत्याचार कर रहे थे कि पाच सेर नमक भी यदि किसी के घर में निफल जाता था, तो उसकी मारी-सम्पत्ति जब्त करली जाती थी, और अपने व्यापार की वृद्धि तथा अपने स्वार्थ-साधन के लिये प्रसिद्ध प्रसिद्ध जुलाहों में से बहुतों के अंगूठे नटवा लिये थे। तब इन अत्याचारों का प्रतिहार करना एक प्रकार से अमम्भव-सा हो गया था। इसका कारण यह था कि जगत सेठ-अमीचन्द तथा महाराजा-नन्दकुमार के समान प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नागरिक भी केवल अपने स्वार्थ-साधन के लिये देश-द्रोह कर रहे थे।

भारत के ही नहीं, किसी भी राष्ट्र के पतन का कारण यदि आप देखेंगे, तो विदित होगा कि उस राष्ट्र के नागरिकों का अपना नागरिक-धर्म न पालना ही देश के पतन का कारण हुआ है। आज भी बचीस-बरोह भारतीयों पर ये देश-द्रोही शासन करते हैं। इसका कारण यही है कि बहुत-से नागरिक, अपने नागरिक-

धर्म का पालन विलुप्त नहीं करते या यों कहिये कि देश-द्रोह करते हैं । जबतक सब ग्रामीण ग्राम-धर्म और सब नागरिक नगर-धर्म का पालन करने की आदत न डालेंगे, तब तक राष्ट्र-धर्म की उन्नति होना असम्भव है ।

राष्ट्र शब्द की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में बतलाया गया है कि प्राकृतिक सीमा से सीमित तथा एक ही जाति एवं सभ्यता के मनुष्य जहाँ रहते हों, उस देश का नाम राष्ट्र है । या यों कहिये कि बहुत से ग्रामों और नगरों के समूह को राष्ट्र कहते हैं ।

राष्ट्र-धर्म वह है, जिससे राष्ट्र सुव्यवस्थित रहे । जिस कार्य के करने से राष्ट्र की उन्नति हो, मानव-समाज अपने अपने धर्म का पालन करना सीखे, राष्ट्र की सम्पत्ति सुरक्षित रहे, शान्ति फैले, प्रजा सुखी हो, राष्ट्र की प्रसिद्धि हो और कोई अत्याचारी राष्ट्र के किसी अङ्ग पर भी अत्याचार न कर सके । इसके विरुद्ध जिस कार्य का फल निकलता हो वह राष्ट्र-अधर्म है ।

राष्ट्रधर्म का पालन करने की ज़िम्मेदारी राष्ट्र के निवासी प्रत्येक-व्यक्ति पर है । एकही मनुष्य के किये हुए अच्छे या बुरे काम से, राष्ट्र विख्यात या बदनाम हो सकता है । जैसे, एक भारतीय-सज्जन, यूरोप की एक अद्वितीय लायब्रेरी में गये थे । उस लायब्रेरी में कई दिन तक जाकर उन्होंने अपने विषय के ग्रन्थों का अध्ययन किया । एक दिन, एक ग्रन्थ में से उन्होंने एक बहुत-क्रीमती चित्र चुरा लिया । योगायोग से लायब्रेरियन को इसका पता लगा और बात प्रमाणित भी होगई । इसका नतीजा

और पुत्र उम अपमान की ओर ध्यान न देकर यदि अपनी मौज में लगे हों, तो मसार उन्हें अच्छा कहेगा ?

“हर्गिज नहीं”

तो यह भारत आप लोगों की मातृभूमि है, आपका देश है, आप इसमें उत्पन्न हुए हैं और इसके किसी भाग के मालिक बने हुए है, अतः यह आप मन की जननी है। किन्तु यदि तुम्हारे ही सम्मुख तुम्हारी मातृभूमि की बे इज्जती हो रही हो अर्थात् ऐसे कानून बनें, जिनसे तुम्हारे धर्म या स्वतन्त्रता अथवा देश की इज्जत में बाधा पहुचती हो और तुम अपने मौज-मजे में लगे रहकर उनको न देखो, तो क्या यह तुम्हारा मनुष्यत्व है ?

“नहीं

राष्ट्र की रक्षा में सन की रक्षा और राष्ट्र के नाश में सन का नाश होजाता है। शास्त्रों के देखने से यह बात प्रकट है कि राष्ट्र-धर्म के बिना सूत्र-चारिष्य धर्म टिक ही नहीं सकता। इस बात का उदाहरण जैन शास्त्रों से ही दिया जाता है।

भगवान् अणभेदेव ने जन्म लेकर ग्रामधर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म की स्थापना की। उन्होंने अपनी आयु के २० भाग वृत्तर-पद में व्यतीत किये थे। ६३ भाग राष्ट्र के सुधारने में लगाये थे और १ भाग सूत्र-चारिष्य-धर्म के प्रचार में लगाया था। इससे सिद्ध है कि यदि राष्ट्रधर्म न होता, तो सूत्र-चारिष्य धर्म न फैलता। इसके अतिरिक्त, जम्बूद्वीप-पनची सूत्र में कहा है कि पहले सूत्र-चारिष्य-धर्म का नाश होगा, फिर राष्ट्र-धर्म

का नाश होगा । इसे भी प्रकट है कि जबतक सूत्र-चारित्र्य-धर्म है, तब तक राष्ट्रधर्म का होना आवश्यक है । क्योंकि सूत्र-चारित्र्य-धर्म का प्रचार करने के पहले, भगवान् ऋषभदेवजी ने राष्ट्र-धर्म फैलाया था और उपरोक्त सूत्र के अनुसार, सूत्र-चारित्र्य धर्म के नाश होने के बाद तक राष्ट्र-धर्म रहेगा । अर्थात् सूत्र-चारित्र्य-धर्म के जन्म से पहले और नाश के अन्त तक राष्ट्र-धर्म रहेगा ।

कोई मनुष्य यदि यह कहे कि हमें राष्ट्र धर्म से क्या मतलब है ? तो उसे पूछना चाहिए कि सूत्र-चारित्र्य-धर्म से तो आपको मतलब है या नहीं ? यदि है, तो सूत्र-चारित्र्य-धर्म तो बिना राष्ट्र-धर्म के नहीं टिक सकते, अतः यदि आपको सूत्र-चारित्र्य-धर्म पालना है, तो राष्ट्र-धर्म का निषेध कदापि नहीं कर सकते ।

ठाण्डा सूत्र के पाँचों ठाण्डों में कहा है —

धम्म चरमाणरस पच्च गिरसाठाणा,

प० त०—छकाए, गणे, राया, गिहवती, सरीर ।

(सूत्र ४४७)

अर्थात्—सूत्र-चारित्र्य-धर्म को जिसने स्वीकार किया है, उसको भी पाँच वस्तुओं का आधार है । वे ये हैं—छ काय, गच्छ, राजा, गृहदेनेवाला और शरीर ।

इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि इन पाँच का आधार पाये बिना सूत्र-चारित्र्य-धर्म नहीं टिक सकता । यहाँ, राजा शब्द से राज्य

या राष्ट्र से आशय है । यदि राष्ट्रीय-व्यवस्था यानी राज्य प्रबन्ध न हो, तो चोरी आदि कुकर्म फैलेंगे और इनके फैलने पर सूत्र-चारित्र्य-धर्म नहीं ठहर सकते । जो लोग अपनी रक्षा के लिये शस्त्रादि रखते हैं, उनका भी बिना राष्ट्र-धर्म यानी राष्ट्र की समुचित व्यवस्था के, दुष्टों से सरक्षण नहीं होता है, तो जो माधु लोग किसी को मारने के लिये एक लकड़ी भी नहीं रखते हैं, क्या दुष्ट लोगों के मोरे वे ससार में शान्ति-पूर्वक धर्म पालन कर सकेंगे ? इसीलिये, ठाणग सूत्र के पांचवें ठाणे में, राजा को धर्म का रक्षक माना गया है ।

शास्त्रकारों ने, इसीलिये राष्ट्रधर्म की आवश्यकता बतलाई है । राष्ट्र-धर्म, सूत्र-चारित्र्य-धर्म का रक्षक है । जो लोग, धर्म की एक ओर से तो रक्षा करें और दूसरी ओर से नाश देने दें, तो क्या उनका धर्म ठहर सकेगा ?

“ नहीं ”

केवल सूत्र-चारित्र्य धर्म को मानना और राष्ट्र-धर्म को न मानना वैसा ही है, जैसे मकान की नींव खोदकर या घृत्त की जड़ काटकर, उसके सुरक्षित रहने की आशा करना । सूत्र-चारित्र्य धर्म, मकान या घृत्त के फल के समान है और राष्ट्र धर्म मकान की नींव या घृत्त की जड़ के समान । जो लोग, इस ग्राम, नगर और राष्ट्र-धर्म को एकांत-भाप बतलाकर, इनकी जड़ काटते हैं, आगे चलकर उनके सूत्र-चारित्र्य धर्म भी नहीं ठहर सकते ।

आज बहुत से लोग, बात को सुनकर 'तथ्य' कह देना जानते

है। परंतु यह कभी नहीं सोचते कि इनकी बात का दूसरे की बात से मिलान तो करें या शास्त्र में क्या लिखा है, यह तो देखें। बल्कि ऐसी सङ्कुचित मनोवृत्तियाँ हो रही हैं, कि दूसरे की बात सुनने में उन्हें मिथ्यात्व लग जाने का भय रहता है *। जैसे केसी-श्रमण ने चित्त-प्रधान में कहा था कि परदेसी राजा जब किसी की सुनता ही नहीं है, तो हम उसे उपदेश देकर सन्मार्ग पर कैसे लावें ? ठीक यही दशा आज के कुछ लोगों की हो रही है। किन्तु अब वह ज़माना नहीं रहा, अब जागृति का समय है। किसी की बात को बिना शास्त्र देखे और बिना विचार किये, मान लेने से, आगे पश्चात्ताप करना पड़ेगा। यही नहीं, ऐसे विचार रखने से भविष्य में अकल्याण होने की सम्भावना रहती है और ऐसे विचार रखनेवाले एवं आचरण करनेवाले श्रावक, जैन-धर्म और जैन-शास्त्र की भी निन्दा कराते हैं। इसीलिये हम कहते हैं कि जैन-धर्म और जैन-शास्त्र को लजाओ मत। प्रत्येक-जात को बुद्धि से विचारो, दूसरे की सुनो और शास्त्र में भी देखो। केवल अन्ध-विश्वास के सहारे, किसी बात को पकड़ रखना उचित नहीं है।

* तेरहपन्थी-सम्प्रदाय के साधु अपने श्रावकों को उपदेश देते हैं कि यदि तुम वाडस-सम्प्रदाय के पूज्यजी का व्याख्यान सुनने जाओगे तो तुम्हें मिथ्यात्व लग जावेगा। यहीं तक नहीं, वे अपने श्रावक श्राविकाओं को इसके लिये सौगन्द भी दिलवाते हैं। कैसी मानसिक दुर्बलता है !—सम्पादक।

आज, लोग जेनेयो को हँसी करते हैं। इसमें जैन-शास्त्र का दोष नहीं है। शास्त्र तो स्पष्ट कह रहे हैं कि राष्ट्र-धर्म भी धर्म का एक अङ्ग है। यह दोष तो है समझने और समझाने-वाले का। समझने और समझाने वालों की कमी से आचरण में आना और भी मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि लोग जैन-धर्म को सञ्चित तथा अ-व्यावहारिक धर्म कहकर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं।

राष्ट्र-धर्म के समझाने में ऊपर भगवान् अपमदेव का उदाहरण हमलिये दिया है कि आप लोग उनके कामों की अवहेलना न कर सकें। शान्ति में कहा है —

“पया हियद्वयाये”

अर्थात्-भगवान् अपमदेव ने प्रजा हित के काम किये हैं।

उनकी स्थापित की हुई राजनीति से ही आज आप लोगों का काम चल रहा है। लोगों ने पारसण्ड फैलाकर उनकी बर्ताई हुई नीति को उल्टी पसर कर दी है, परन्तु उन्होंने तो ये काम सनके हित की दृष्टि से ही किये थे। जो मनुष्य, उनके कामों को एकान्त पाप बतलाते हैं, वे भूल करते हैं*। ऐसा कहनेवाले, अभी इतने ज्ञानी नहीं होगये हैं, कि भगवान् अपमदेव के कामों को एकान्त-पाप

* जैन-श्वेताम्बर-तेरहपन्थी लोग, भगवान् अपमदेव के इन सन कामों को एकान्त-पाप कहते हैं। उनकी दृष्टि में, केवल सूत्र-चारित्र्य-धर्म को छोड़कर ससार के शेष सन काम एकान्त पाप हैं—सम्पादक।

कह सकें । भगवान् ऋषभदेवजी ने जो नीतियाँ स्थापित की हैं, उनमें से एक विवाह को ही लीजिये । आज, यदि विवाह-बन्धन न होता और वही दशा होती, जो जुगर्यों में थी, तो आज मानव-समाज की क्या दशा होती ? जुगर्यों में तो शान्त-भाव था, इस लिये वे 'काम' को अपने वश में रखते थे । परन्तु आज विवाह-बन्धन होने पर भी कई लोग प्यार की पर दृष्टि डालते हैं, तो विवाह-बन्धन न होने पर पशुओं से गये बीते होते या नहीं ? पशुओं में तो फिर भी मर्यादा है, परन्तु मनुष्य जो विवाह-बन्धन होनेपर भी तीनों दिन अष्ट होते हैं, विवाह-बन्धन न होता, तो क्या करते ? इन बातों पर विचार करने से भगवान्-ऋषभदेव की स्थापित-नीति का महत्व समझ में आजाता है । यदि इन बातों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें, तो जो भगवान् के इन कामों को पाप बतलाते हैं, वे ऐसा कहने का साहस फिर न कर सकें ।

४ पाखण्ड-धर्मे ।

तीन धर्मों की व्याख्या तो हो चुकी, अब चौथे-धर्म अर्थात् "पाखण्ड-धर्म" के विषय में कुछ कहते हैं ।

"पाखण्ड-धर्म" इसका अर्थ यदि किसी साधारण-मनुष्य से पूछें, तो वह चक्कर में पड़ जायगा कि जो पाखण्ड है, वह धर्म कैसे हो सकता है ? क्योंकि साधारण-लोग पाखण्ड शब्द का अर्थ केवल दम्भ ही मानते हैं । परन्तु दशवैकालिक-सूत्र अध्याय २ निर्युक्ति १५८ की टीका में पाखण्ड शब्द का अर्थ यों किया है —

पाखण्ड व्रतमित्याहुस्तद्यस्यामृत्यमल भुवि ।

स पाखण्डी वदत्य ये, कर्मपाशाद्विनिर्गत ॥

अर्थात् पाखण्ड नाम व्रत का है । वह जिसका निर्मल है, उस कर्म-बन्धन से विनिर्मुक्त-पुरुष को पाखण्डी कहते हैं ।

जिन्हें प्रतिक्रमण आता हो, उनमें मैं पूछता हूँ कि प्रतिक्रमण में “पर-पाखण्ड” आता है, इसका अर्थ क्या है ? यदि पाखण्ड का अर्थ केवल दम्भ होता है, तो इसके पहले ‘पर’ लगाने की क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि जैसे पराया पाखण्ड बुरा है, वैसे ही अपना पाखण्ड भी तो बुरा होना चाहिए, फिर ‘पर’ क्यों लगाया ? केवल यही कहा जाता कि “मैंने यदि पाखण्ड की प्रशंसा की हो, तो तत्समिच्छामि दुष्टः” किन्तु ऐसा न कहकर “पर पाखण्ड” क्यों कहा है ?

पाखण्ड का एक अर्थ दम्भ भी है । दूसरे के धर्म को खण्डन करने के लिये भी लोग पाखण्ड शब्द का प्रयोग करते हैं । जैसे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए शैव, वैष्णव को और वैष्णव शैव को इसी प्रकार जैनधर्मावलम्बी इतर धर्मावलम्बियों को और इतर धर्मावलम्बी जैन धर्मावलम्बियों को पाखण्डी कहते हैं । परन्तु पाखण्ड शब्द का अर्थ मत्र जगह यानी सर्वत्र, दम्भ मानना, जैन शास्त्र से सम्मत नहीं है । पापों का नाश करनेवाले व्रत का नाम भी पाखण्ड है ऐसा वर्णन जैन शास्त्रों में आया है । ठाण्ण-सूत्र में पाखण्डधर्म कहा है, उसमें जैन धर्म का भी समावेश है । और प्रश्नज्याकरण-सूत्र

के दूसरे सम्बरद्वार में ऐसा पाठ आया है

“ अणोग पासडि परिगहित ”

टीका-अनेक पाखण्ड परिगृहीत-नाना विध व्रतिभिरङ्गीकृत ।

अर्थात्-अनेक प्रकार के व्रतधारियों से स्वीकार किया हुआ ।

व्रत का नाम पाखण्ड है और वह व्रत जिसमें हो, उसे पाखण्डी कहते हैं । उन पाखण्डियों से धारण किये हुए होने के कारण सत्य व्रत “ अनेक पाखण्डी परिगृहीत ” कहा गया है ।

यदि पाखण्ड शब्द का अर्थ केवल बुरा ही होता, तो दशवै कालिक सूत्र में समण शब्द की व्याख्या करते हुए —

पव्वण्ण, अणगारे, पासण्डे, चरग तावसे भिवखू ।

परिवाइए य समणे निगथे सजए मुत्ते ॥

श्रमण को अणगार, पाखण्डी, प्रवर्जित, निर्ग्रन्थ, सजती आदि क्यों कहते ? और प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी पाखण्डी को व्रती क्यों कहा जाता ?

शास्त्र में पाखण्ड नाम व्रत का है । क्योंकि व्रत पापसे रक्षा करता है । व्रत से पाप का खण्डन होता है, इसलिये वह व्रत-आचार जिसमें हो, उसका नाम पाखण्डी है ।

पाखण्ड, धर्म और दम्भ दोनों का नाम है । ग्राम, नगर और राष्ट्र में फैलनेवाले दम्भ को अधर्म कहते हैं । वह, पाखण्ड-अधर्म कहा जायगा । उसे कोई पाखण्ड-धर्म कैसे कह सकता है ? क्योंकि धर्म से रक्षा होता है और अधर्म से नाश ।

यहां पाखण्ड शब्द का अर्थ पाप नहीं है, दलित लोकिम

तथा लोकोत्तर व्रतों का पालन है । गृहस्थाश्रम में रहकर जो व्रत पालन किये जाते हैं, उनका भी समावेश इसी में होता है । शास्त्र कहता है -

“ गिही वासे वि सुव्रया ”

अर्थात् गृहस्थाश्रम में रहकर सुव्रत का पालन करता है, उसे सुव्रती कहते हैं ।

धृति आदि सद्गुणों का पालन करना भी सुव्रत कहा जाता है । जैसे कहा है -

“ धृत सत् पुरुष सुव्रता ”

जो सत्पुरुष धृति आदि नियमों का पालन करता है, उस का नाम सुव्रती है ।

प्रकृति उदार होने से उसे चाहे जितनी विपत्तियाँ घेरें, किन्तु वह रुढ़ाचार को न त्यागे, उसे सुदती कहा है । जिस जगह में ज्यादा होंगे, दही आम, देश और नगर सुरक्षित होता है । नीति में कहा है -

“ प्रिया न्याया धृतिर्मलिनम्सुभक्तेऽथसुकरम्,

असातो नाभ्यर्ग्या सुहृदपि न दाभ्यस्तनु धनः ।

विपश्चर्च रथेय, दृढमनुदिधेय च मृहतां,

सता केनोद्दिष्ट विपममसिधारावनामिदम् ॥ ”

अर्थात्-विपत्ति पड़नेपर उची जगह पर रहना और बड़े लोगों के मार्ग में चलना । न्यायानुसृत जीविका में प्रेम रखना । प्राण निकलाने पर भी पाप कर्म न करना तथा शस्त्रों

की किसी चीज के लिये याचना न करना और थोड़े धनवाले मित्र में भी नहीं मागना । यह बड़ाही कठिन असिधारा व्रत सज्जनों को किसने सिखलाया था ? अर्थात्—बिना ही किसी के मिखलाये ये सन गुण सज्जनों में स्वाभाविक ही होते हैं ।

जिस समय, ग्राम-धर्म, नगर-धर्म और राष्ट्र-धर्म इन तीनों धर्मों का समुचित-रूपेण पालन होता है, तब व्रत-स्वरूप पाखण्ड धर्म की उत्पत्ति होती है और उस धर्म के उदय होने पर ऐसे धर्म शील मनुष्य पैदा होते हैं जो कठिन से कठिन व्रतों का भली भाँति पालन करके उच्च-आदर्श उपस्थित करते हैं । ये व्रतधारी, कष्ट में ऐसे धैर्यवान और अडिग होते हैं, जैसे—भेरु । सन देश और सन जाति में ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं कि लाख कष्ट होने पर भी धर्म न छोड़ें । ऐसे ही व्रतधारी-मनुष्यों को सुनती कहा है ।

धर्म की जो सीमा महापुरुषों ने बांधी है, उसको छोड़कर मकट में भी रुपन्थ पर न जाय, यह सुनती का व्रत है । सुनती को न्याय-वृत्ति प्रिय होती है । वह चाहे मूर्खों मरजाय, परन्तु उसे अन्याय कदापि प्रिय नहीं हो सकता । बड़े से बड़ा कष्ट पड़े, किन्तु अन्याय से पैदा किये हुए पैसे को वह कभी स्पर्श तक न करेगा ।

आज, एक पैसे के लिये भी लोग झूठ बोलने को तयार रहते हैं । सोचते हैं कि “सामायक में बैठे, उतनी देर धर्म है, बाकी दूकान पर तो सब पाप ही पाप है” । इसी नीच-विचार से पाप होने हैं ।

जो मनुष्य सुवर्नी है, वे प्राण-भङ्ग होने पर भी मलिन आचरण करने का विचार तक नहीं करते । सुदर्शन श्रावक ने प्रसन्नता पूर्वक सूलीपर चढ़जाना स्वीकार कर लिया, किंतु अभयारानी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की । श्रावक ही ऐसे होते हैं, यह बात नहीं है । जोधपुर के राठोड दुर्गादास को देखो । उसे औरङ्गजेन की वेगम गुलेनार ने दिल्ली का तख्त देने का लालच दिया, और प्रार्थना की कि मुझे अपनाओ । उसने यह भी कहा कि आप यदि मुझे स्वीकार करें, तो मैं आज ही बादशाह को मारकर आपको दिल्ली का सम्राट् बना दूँ । किन्तु दुर्गादास ने उत्तर दिया कि “तू मेरी भा है” । जब गुलेनार ने अपने प्रलोभन को निष्फल होते देखा, तो उसने दूसरा मार्ग ग्रहण किया । दुर्गादास को डाटने लगी कि यदि तू मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगे, तो यह मेरा लड़का कामगुश गद्दा है, मैं अभी तुम्हारी गर्दन कटवा दूँगी । दुर्गादास ने कहा—“मैं इसकी परवाह नहीं करता, मुझे अपने प्राणों की अपेक्षा अपना सदा आचार्य अधिक प्रिय है” ।

ऐसे मनुष्य को श्रावक न होने पर भी ऐसी न्यायश्रुति रखने के कारण क्या न्यायी पुरुष न कहेंगे ?

जो मनुष्य सुवर्नी है, वह अपने मित्र से भी कभी याचना नहीं करता कि तू मुझे दे । उसका यह मन होता है कि मित्र को देना चाहिये, उसे मागना न चाहिए । यह बात दूसरी है कि मित्र स्वयं कष्ट में देखकर उन्हें कुछ दे और वे लें । किन्तु

कठिन से कठिन कष्ट में पड़कर भी अपने मुह से किसी को यह न कहेंगे कि हमें कुछ दो ।

सारांश यह है कि पाखण्ड शब्द के माने हैं व्रत और लौकिक तथा लोकोत्तर व्रतों के धारण करनेवाले मनुष्यों को पाखण्डी कहते हैं । जिस धर्म से व्रतों का सुचारु-रूप से पालन होसके, उसे शास्त्रकारों ने पाखण्ड-धर्म कहा है ।

कुल धम्मे ।

“कुल धम्मे” यानी कुल धर्म अर्थात् कुलाचार रूपी धर्म उस धर्म को कहते हैं, जिसके पालन से कुल, पतित-अवस्था से निकलकर उच्च अवस्था में प्राप्त हो । अथवा यों कहें कि दुर्गुणों से निकलकर सद्गुणों में स्थापित हो ।

जिस समय, देश में ग्रामधर्म, नगर धर्म राष्ट्र-धर्म, और पाखण्ड धर्म का अच्छी तरह पालन होता है, तब कुलधर्म की भी वृद्धि होती है । या यों कहें कि उस समय की प्रजा कुल-धर्म पालने में दृढ़ होती है ।

कुलधर्म के दो भेद हैं । एक लौकिक दूसरा लोकोत्तर ।

जिस धर्म के पालन से वश की उत्पत्ति हो और दुर्व्यवस्था मिटकर सदाचार की वृद्धि हो, कुल की स्थापति हो, उसे लौकिक कुल-धर्म कहते हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि सूत्र-चारित्र्य-धर्म तो धर्म हैं, बाकी के सब धर्म पाप हैं । उनसे पूछना चाहिए कि क्या अच्छे कामों

में गृहवास में रहते हैं, तब लौकिक धर्म पालन करने की आज्ञा देते हैं। किन्तु लौकिक तथा लोकोत्तर दोनों धर्मों का स्वल्प बतलाना छद्ममय और सर्वत्र सर्वा का आचार है।

कुल-धर्म का अर्थ है कुल को ऊँचा उठाना और अपने पूर्वजों के अच्छे से अच्छे सिद्धान्तों का उचित-रूप से पालन करना। सूत्र चारित्र्य धर्म का भी आधार कुल-धर्म माना गया है। क्योंकि शास्त्रों में आचार्यों के गुण कहे हैं, वहाँ भी “जाइ सम्पत्ते” “कुल-सम्पत्ते” कहा है। अतः एव कुल धर्म भी चारित्र्य धर्म के अनुकूल माना गया है।

६ गण-धम्मे ।

गण धम्मे या गणधर्म उस धर्म को कहते हैं, जिसे पालने की गण के प्रत्येक सभ्य पर जिम्मेदारी रहती है।

‘गण’ समूह को कहते हैं, जिसे कुछ मनुष्यों ने निर्बलों की सहायता आदि के लिये बना लिया हो। जैसे नौ लच्छी और नौ मल्ली ऐसे अठारह राजाधियों का एक गण बना था और सदैव निर्बलों की सहायता करता था।

गण-धर्म के पालन करने वालों का यह मत होता है कि किसी भी देश या काल में यदि सबलों के द्वारा निर्बल सताये जाते हों, तो अपना तन, मन और धन सौकर भी उनकी रक्षा करना। इसे ही प्रजा सत्तात्मक राज्य भी कहते हैं।

महिल-सुमार केवल चेड़ा राजा का मेहिता था। मय का

नहीं था । परन्तु चेडा ने गण के अठारहों राजा को एकत्रित कर के, बहिलकुमार का किस्सा सुनाया कि, यह हार-हाथी देने को तैयार है, परन्तु राज्य में जैसे और ग्याह्-भाइयों को हिस्सा मिला है, वैसेही इसे भी हिस्सा मिलना चाहिये । यदि इसे हिस्सा न मिले, तो फिर केवल एक को ही राज्य मिल जाना चाहिए था, अन्य भाइयों को तो हिस्सा दिया गया और इसे नहीं दिया गया, यह अन्याय है । यदि वे हिस्सा देते हों, तो यह हार-हाथी लौटाने को तैयार है और यदि वे हिस्सा न देते हों तो यह भी हार-हाथी नहीं लौटा सकता । ऐसी अवस्था मैं यदि आप लोग कहे, तो मैं इसको वहा भेजदू और नहीं तो कोणिक का सामना करें ।

यहा मालूम होगा कि गण धर्म का क्या महत्व है और उसके पालने वालों में कितनी दृढ़ता की आवश्यकता है । आज के लोग होते, तो कह देते कि किम्का लेना और किसका देना । हार-हाथी या राज्य चूल्हे में पड़ो, हम इस भूगडे में क्यों पड़े ? किन्तु वे लोग ऐसे कुल में जन्में थे, कुल धर्म के ऐसे पालने वाले और गणधर्म के ऐसे मर्मज्ञ थे कि चाहे प्राण चले जाय, परन्तु सत्य न छोड़ें ।

उन सब ने उत्तर दिया कि बहिलकुमार अथवा हार-हाथी को वहा भेजने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें गण की ओर से पहले सूचना दी जावे कि वे बहिल कुमार के साथ न्याय करें, अथवा युद्ध के लिये तैयार हो जायें । आपभी तय्यारी कीजिये, हम अठारहों राजा आपका साथ देने को तय्यार हैं ।

इसका नाम गणधर्म है । और भी गणधर्म के ऐसे बहुत से

उदाहरण हैं कि चोह भरगये, सर्वम्ब नष्ट होगया, किंतु अपने धर्म के पालन में निमुख नहीं हुए ।

-यहां कोई यह शङ्का कर सकता है कि अच्छे काम का नाम धर्म है, परन्तु यहां तो हार-हाथी न देने से सग्राम होगा और हार हाथी दे देने से न होगा, ऐसी अशुभ्य में हार-हाथी न लौटाकर सग्राम की तयारी की, यह धर्म कैसे हुआ ?

मैं आपलोगों से पूछता हूँ कि साधु की चन्दना के लिये राजा सेना लेकर आवे और एक आदमी अकेला आवे, अब जीव किस से ज्यादा भरे ?

‘ राजा की सेना से ’

राजा परदेसी, केसी-श्रमण से खून चर्चा करके बिना रागाये जाने लगा । तब केसी श्रमण ने उससे कहा कि राजा ! इतनी देर तक चर्चा करने में तुमने मुझसे बहुत-सी आदी देवी बातें की और अन्त में बिना स्वमाये जाते हो, क्या यह साधु की अशुभ्य नहीं है ?

राजा परदेसी ने उत्तर दिया कि, मैं इस बात को जानता हूँ, किन्तु मेरी यह भावना नहीं है कि मैं आपको न रगऊँ । मेरा विचार है कि मैं परिवार सहित सेना लेकर आऊँ, अब आपको क्याऊँ ।

अब यहां मोक्षना चाहिये कि यदि राजा अकेला ही समा जाता, तो जीव हिंसा कम होनी और सेना लेकर समाने आवेगा, तो जीव हिंसा ज्यादा होगी । फिर सपरिवार सेना सहित स्वमाये आने में क्या विरोधता है ? और जब परिवार तथा सेना के साथ आने में ज्यादा हिंसा होने की सम्भावना थी, तो केसी श्रमण ने यह

क्यों नहीं कह दिया कि सपरिवार सेना सहित वन्दना करने आकर जीवों की विराधना करने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हें खमाना ही है, तो अकेले ही खमाजाओ ? इसका समाधान कारक उत्तर क्या होगा ?

इस प्रश्न का मर्म विचारने में यह मालूम होता है कि राजा के अकेले नहीं खमाने का तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से बहुजन-समाज पर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता । और सपरिवार सेना सहित आने से बहुजन-समाज पर धर्म का असाधारण-प्रभाव पड़ता है । इससे जैनधर्म की प्रभावना यानी जैन-धर्म का दिपाना होता है । इसी कारण से केसी-श्रमण महाराज ने सेना-सहित वन्दना करने आने का निषेध नहीं किया और आने-जाने में बहुत द्विद्रियादिक-प्राणियों की विराधना होने की सम्भावना अवश्य है, अतएव केसी श्रमण महाराज ने ऐसी आज्ञा भी न दी कि तुम अवश्य सपरिवार सेना सहित वन्दना को आना । केवल आरम्भ को देखें और उससे होनेवाले लाभ को न देखें, तों क्या यह न्याय हो सकता है ?

“नहीं”

राजा परदेसी भूर्ख नहीं था, बल्कि जानी था । कभी यह मानलें कि राजा को ज्ञान नहीं था, तो केसी श्रमण को तो ज्ञान था ? यदि राजा का ऐसा करना उचित नहीं था, तो उन्होंने राजा को वर्जित क्यों नहीं किया ? इसपर से समझना चाहिए कि साधु थापना-उत्थापना में न रहे, परन्तु जो बात उचित है, उसे कैसे मना करे ?

अब आपलोग प्रश्न करेंगे कि राजा परदेसी की बात सूत्र-धर्म की है और यहा चर्चा है गणधर्म की । यदि लड़ाई हुई तो बहुत से मनुष्य मरेंगे, अतः हम इसे उचित कैसे मान लें ?

परन्तु जैसे सूत्र-धर्म में राजा यदि अकेला ही बन्दना कर लेता, तो जनता तथा सेना पर उसका प्रभाव न पड़ता, ऐसे ही गण-धर्म में यदि गणधर्मी लोग यह कहेंगे कि हार-हारी देदो तो लोग उन्हें डरपोक कहेंगे या वीर ?

“डरपोक”

और यदि हार-हारी दे देंगे, तो मध-धर्म का नाश होता या उभरी रहता होती ?

“नाश होता”

प्रत्येक-मनुष्य इस बात को कहने लगता कि जब तक सिर पर नहीं चढ़ती, तब तक तो गणधर्म का स्वांग रचा और जब सिरपर आकर पड़ी, तब धर्म को छोड़ दिया । इस कहने से गणधर्म तथा राजाओं को कलङ्क लगता या नहीं ? और धर्म में से जब मत्स्य निकल जाता, तो धर्म का अपमान होता या नहीं ?

“होता”

जिस प्रकार राजा-परदेसी के सेना लेकर बन्दना करने आने में समझित-धर्म को लाभ हुआ, उसी प्रकार इन लोगों के हार-हारी न देने से गण-धर्म की रक्षा हुई । इस गण-धर्म की रक्षा में जितने-मनुष्यों का यश हुआ, उन सब के महान-पाप का भारी फौलक हुआ । क्योंकि उम्मी ने भूटी लड़ाई मचाई

थी । इन लोगों ने, उस अन्याय के प्रतिकार के लिये जो लड़ाई की थी, उसमें आरम्भ तो अवश्य हुआ, किन्तु इन लोगों ने अन्याय का पक्षपात नहीं किया था, बल्कि न्याय का पक्ष लिया था ।

आरम्भ को धर्म हम भी नहीं कहते, परन्तु धर्म की रक्षा करना भी तो आवश्यक है न ? आरम्भ का नाम लेकर धर्मबुद्धि का लोप कर देने से ही जैन धर्म को लोग डरपोक समझने लगे हैं ।

पहले के मनुष्य, इतने विचारशील और धर्म-पालन में ऐसे दृढ़ थे कि युद्ध करना स्वीकार कर लिया, कि तु शरण में आये हुए को अपनी शरण में न रखना या उसे न्याय न दिलाना स्वीकार नहीं किया ।

जो मनुष्य, अपनी शरण में आये हुए को त्याग देते हैं, वे कायर हैं । जो उदार और धर्मात्मा हैं, वे तो अपना सर्वस्व लेकर भी शरणागत की रक्षा करते हैं ।

इस युद्ध में जितने मनुष्यों का वध हुआ था, उन सब के लिये कोणिक को इसलिये जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उसने अन्याय का पक्ष समर्थन करके युद्ध का बीजारोपण किया था ।

तब इसे किसी प्रकार भी अन्याय का पक्ष छोड़ते न देखा, तो बेशक हो गणधर्मियों ने मत्स्य-पक्ष का समर्थन करके शरणागत की रक्षा एवम् गण-धर्म पालनार्थ युद्ध किया । चेडा तथा नौ-ल्लि और नौ लाच्छि समष्टि थे और कोणिक यद्यपि पहले हावीर का भवत था किन्तु इस समय अन्याय का पक्षपाती था ।

एक मनुष्य, यदि दृष्ट भाव से प्रेरित होकर एक कीड़ी का

खर्च दोनों विवाहों में होता है, किंतु क्या दोनों खर्च एक समान हैं ?

“नहीं”

किन्तु यदि कोई मनुष्य दोनों को एक समान घटे तो ?

“वह झूठ कहता है”

इसी प्रकार आरम्भ समारम्भ की बात को समझना चाहिए।

एक काम के करने से उत्पत्ति होती है और साथ-साथ अनेक महान-पापों का प्रतिवार होता है। और दूसरे के करने से आरम्भ का भी पाप और उसके साथ साथ अवनति तथा महा पापों को उत्तेजना मिलती है। जिस कार्य के करने से उत्पत्ति हो या लौकिक-धर्म का पालन हो और महान पापों का प्रतिवार हो, उसके न करने में भी अवनति होती है और महान पाप कर्मों को उत्तेजना मिलती है। यह जानते हुए भी, जो करने योग्य काम है, उन्हें पाप कहकर जो नहीं करते हैं, वे अपनी अवनति के साथ-साथ पापों की वृद्धि करते हैं। करने योग्य कार्यों को एकान्त-पाप कहकर लोग अपनी अवनति न करके और पापों की वृद्धि न करें, इसीलिए मध्य-धर्म की स्थापना होती है।

अवनत, सब धर्म के लौकिक-पक्ष के विषय में रुद्ध बतलाया गया है, अब लोकोत्तर मध्य-धर्म के विषय में रुद्ध पड़ते हैं।

जिस धर्म के पालन में साधु-साम्नी, धावक-श्रानिका

ऐसे चतुर्विध-सध की उन्नति हो, वह लोकोत्तर सध-धर्म है। लोकोत्तर सध-धर्म में भी व्यक्तिगत-लाभ न देखकर, जिससे सारे सध को लाभ हो, वह बात देखनी और करनी चाहिए।

यदि कोई यह कहे कि सध-धर्म तो सूत्र और चारित्र्य-धर्म में बंट गया, फिर यहाँ उसका अलग वर्णन क्यों किया ? तो उस का यह कथन गलत है। सूत्र और चारित्र्य-धर्म पृथक् पदार्थ हैं और सध-धर्म एक निराली-चीज है। सध धर्म में सध के गृहस्थी और साधु इन दो भागों के अलग-अलग कर्तव्य बतलाये गये हैं। इन दोनों के कर्तव्य यदि बिभक्त न कर दिये जायँ, तो सध का चल सकना कठिन हो जाय। इस बात का निम्नोक्त उदाहरण से स्पष्ट करते हैं।

एक मनुष्य कपड़े की दुकान करता है और दूसरा जवाहिरात की। यद्यपि लौकिक-सध का विचार करते समय, दोनों समान समझे जावेंगे, तथापि वे एक दूसरे का कार्य करने में असमर्थ हैं। यानी, यदि जौहरी को कपड़े की और बजाज को जवाहिरात की दुकान पर बिठा दें, तो दोनों ही दुकानें नष्ट हो जावेंगी।

इसी प्रकार गृहस्थी और साधु मिलकर ही सध बनता है, और सारे सध का प्रश्न उपस्थित होने पर सब एक समान गिने जाते हैं, किन्तु जिस प्रकार जौहरी बजाज की और बजाज जौहरी की जवाबदारी नहीं सम्हाल सकते, उसी प्रकार साधु श्रावक की और श्रावक साधु की जवाबदारी भी पूरी नहीं कर सकते। यदि

साधु की जमानदारी को श्रावक पर डाल दें, तो वह निश्चय ही नष्ट होजाय । जैसे एक बालक को, जो दूध पीकर ही जीवित रह सकता है, यदि कोई साध्वी आँचल पिलावे तो ।

“ढोप लगे”

किंतु यदि कोई गृहस्थी बाई यह कहकर कि साध्वी को वधा पिलाने में पाप लगता है, इस लिये मैं भी अपने बच्चे को दूध न पिलाऊँगी, बालक को दूध न पिलावे, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे ।

“निर्दयी ”

शास्त्र ने श्रावकों के लिये पहले अणुमन के पांच अतिचार कहे हैं । उनमें मातपानी का निछोड़ करना भी एक अतिचार है । और साधु यदि किसी जानवर आदि को मात-पानी दे, तो अनिचार कहा है । अब यदि साधु का भार श्रावक पर टाल दिया जावे तो श्रावक के धर्म का पालन कैसे हो सकता है ।

कुछ लोग कहते हैं कि बग यह सीग लेने से कि “जो काम साधु करे वह धर्म और जो काम साधु न करे, वह पाप है ” श्रावक समझिन पाजाता है * । इसी में उन्होंने अपनी समझ से सब शास्त्रों का भार भर दिया है । किन्तु प्रत्येक को अपनी अपनी जमानदारी समझाये बिना सब-धर्म की कितनी छानि होगी, इसकाब को सोचने का उन्होंने फट भी नहीं किया । और न यही विचार किया कि श्रावक ये काम करके अपना श्रावक-धर्म कैसे बना सकता है, जो केवल समार त्यागी साधुओंके लिये ही निश्चिन किये गये हैं ।

एक साधारण घर में भी जब प्रत्येक मनुष्य का पृथक् पृथक् कार्यक्रम रहता है, तो इतने बड़े सघ का काम, बिना विभाजित कार्य-प्रणाली के कैसे चल सकता है ? मानलीजिये कि एक साहु-कार के चार पुत्र-वधू हैं। एक की गोदी में शिशु है, दूसरी गर्भ वती है, तीसरी बाध है और चौथी नवोद्व है। अब, यदि सासू इन चारों के खान-पान, उठना-बैठना, काम-काज आदि की पृथक्-पृथक् व्यवस्था न करके सब को एकही ढङ्ग से रखे, तो क्या हो ?

“ नुकसान होजाय ”

साधुओं में भी कोई जिन कल्पी है, कोई थीवर कल्पी है, कोई रोगी है और कोई तपस्वी है। इन सब का यदि बारीक-विचार से धर्म न बाँधा जाय, तो कदापि निर्वाह नहीं हो सकता। जब साधुओं में ही भीतरी-भेदों का बिना अलग-अलग धर्म बाधे निर्वाह नहीं है, तो साधु और श्रावक का निर्वाह एक-धर्म पालने से कैसे हो सकता है ? साधुओं की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी हैं और श्रावकों की बहुत-ज्यादा। यदि ऐसा न होता, तो लोग साधु से श्रावक बनते ही क्यों ? इसीलिये न कि हमें आरम्भ-समारम्भ में न पडना पडे और हमारी आवश्यकताएँ कम से कम हों। यदि साधु और श्रावक का एन्ही धर्म है, तो ऐसा कहने वालों ने दीक्षा क्यों ली ? श्रावक रहकर ही उस धर्म का पालन करते। साधु श्रावक तो और बात हैं केवल श्रावक-श्रावक को ही लीजिये। एक श्रावक ऐसा है कि अपने घर में अकेला ही है और ५-७ रुपये मासिक-व्यय से अपना निर्वाह

कर सकता है । दूसरा श्रावक एक राजा है और उसका बड़ा भारी परिवार भी है । अब, यदि श्रवकेला रहनेवाला श्रावक पूछे कि मैं जो करता हूँ, वही धर्म है अर्थात् ५-७ रुपये मासिक व्यय में ही घर-रखे चलाना, यही धर्म है । इससे ज्यादा व्यय करनेवाला और जितना आरम्भ में करता हूँ, उस में ज्यादा आरम्भ समारम्भ करनेवाला, श्रावक-धर्म पाल नहीं सकता । तो क्या उसके हिमान में वह राजा १२ व्रतधारी श्रावक हो सकता है ?

“ नहीं ”

शास्त्र ने प्रत्येक कोटि के व्यक्ति के लिये पृथक्-पृथक् धर्म बांध लिया है । एक मनुष्य, मोलह-देशों का राजा होने पर भी, बाग-घन भारण करनेवाला श्रेष्ठ-श्रावक हो सकता है । यदि इसी तरह शास्त्र-मन्मत और नीति-युक्त प्रत्येक काम को एकान्त-पाप मतलाया जाता है, तो यह सध-धर्म की हानि करनी है । कोई भी उदार-वृत्तिवाला मनुष्य, ऐसी सजुचितता के कारण सध में नहीं आसक्तता ।

उपरोक्त बातों से मिला है कि साधुका आचार भिन्न और श्रावक का आचार-धर्म भिन्न है । जो लोग यह कहते हैं कि साधु-श्रावक दोनों का एकही आचार-धर्म है वे भ्रम कर रहे हैं ।

किन्तु, आजकल सध-धर्म भी चर में पड़ा है । सध की समुचित-व्यवस्था न होने के कारण, साधु अपनी जगद्गारी श्रावक पर और शास्त्र अर्थात् जगद्गारी को साधु पर डालते हैं ।

जैसे-पाठशाला चलाना, गुरुकुल खोलना, कार्यालय की व्यवस्था करना, गौरक्षा अथवा अनाथ-रक्षा का प्रबन्ध करना, आदि । यद्यपि ये सब बातें ऊँची-नीची दया और परोपकार की अवश्य है, किन्तु यदि साधु इस प्रपञ्च में पड़े कि हमारा काम गुरुकुल खुलवाने का है, तो यह ठीक नहीं है । यदि यह कहा जाय कि साधु उपकार न करें, तो फिर बौन करे ? तो मैं पूछता हूँ कि यदि ऐसे उपकार कि जिनमें अनेक आरम्भादि क्रियाएँ करनी पड़ती है साधु ही करने लग जायेंगे, तो श्रावक-लोग क्या करेंगे ? जब श्रावकों की जिम्मेदारी का काम साधु ने ले लिया, तो क्या साधु के पञ्च-महाव्रतों का पालन श्रावक करे ? यदि श्रावक का काम साधु लेलें, तो श्रावक तो पञ्च-महाव्रतों को पूर्ण-रूप-से पालन करने में असमर्थ है ही, अतः पञ्च-महाव्रत की तो इस तरह हानि ही होगी न ?

साधु होकर किसी को सलाह दे कि अमुक-संस्था को एक-हजार रुपये देदो, या ऐसा स्पष्ट न कहकर यों कहें कि रुपयों का मोह उतारदो या पुट्टो का त्याग करदो । उस रुपये देनेवाले को यह मालूम नहीं है कि इन रुपयों का क्या होगा, किन्तु उसने साधु के कहने से रुपया दे दिया । साधुजी ने रुपया दिलाया है, अतः उसके हिसानकिताब और देख-रेख की ज़िम्मेदारी साधु की है । यदि संस्था में घोल चली और उन रुपयों का अनुचित व्यवस्था, तो इस विश्वासघात का पाप साधु पर है । क्योंकि उनकी ही साख-पर, देनेवाले ने रुपये दिये हैं । और यदि साधुजी उन रुपयों का

हिसाब कितान उस मस्या में खुद ही रखें, तो वे मटा-ब्रतधारी नहीं हो सकते। ऐसी दशा में साधु किसी सस्या में रुपये देने को कैसे कह सकता है ?

फई सम्बन्धों में वर्तमानकाल में पोल चल रही है। स्वार्थ त्यागी या लायक-मनुष्यों की पहचान नहीं रही और जो उठा, वही मस्या स्थापित करने के लिये तैयार हो जाता है। ऐसे नये नये सस्या पैदा करनेवालों की परीक्षा किये बिना ही, माधु लोग, उनसे नियम-विरुद्ध सहयोग करते और साधुपने का हास करते हैं।

मैंने किसी से कहा कि तुम अमुक काम में दस हजार रुपये देना। या यों स्पष्ट न कहकर, किसी और तरीके से कहा और उसने दे दिये। मैंने ये रुपये दिलाये हैं। अतः इन रुपयों के हिसाब किताय की जिम्मेदारी मेरी हुई न ? अब मुझे उन रुपयों के स्वर्ध की देखरेख करना और हिसाब-किताब ठीक रखना चाहिये या साधु पने का काम करना ?

जो काम शायक के करने योग्य हैं, वे शायक को और जो साधु के करने योग्य हैं, वे साधु को करने चाहिये। साधु, यदि शायक के काम करने लगे, अर्थात् दिन भर रुपयों की चिन्ता करता रहे, तो वह आत्म-चिन्ता क्या करेगा ? ऐसी दशा में उनका साधुपना कैसे स्थिर रह सकता है ?

जिसमें थोड़ा आरम्भ और अधिक उपहार हो, ऐसे शायक लोग मद्या में करते आये हैं। जैसे—कैसी महाराज ने चित प्रधान से कहा था कि परन्तु राजा जब मेरे पास आना ही नहीं,

है, तो मैं उपदेश किसे दूँ ? इससे मालूम होता है कि राजा-परदेशी को केसी महाराज के पास लाना, श्रावकों का कर्तव्य था, साधुओं का नहीं। यदि यह साधुओं का कर्तव्य होता, तो केसी महाराज ही किसी साधु को भेजकर उसे बुलाते। किन्तु परदेशी राजा को चिन-प्रधान लाया था। मतलब यह कि साधु, साधुओं के योग्य और श्रावक श्रावकों के योग्य कार्य करते आये हैं।

मेरे इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि सब में ऐसे कार्य अर्थात् पाठशाला या गुरुकुल नहीं, बल्कि मेरा कहना साधुओं से है कि उन्हें इस पञ्चायत में न पड़ना चाहिए। श्रावक को उपदेश देने साधु का काम है, जैसे केसी श्रमण ने राजा परदेशी को श्रावक बनाने के बाद कहा था कि "राजा ! रमणीक से अरमणीक मत होजाना। हम पर मैं परदेशी ने स्वयं राज्य के चार भाग करके एक भाग को दान में लगाना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु केसी महाराज ने प्रत्यक्ष नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। उपदेश देने पर श्रावक स्वयं अपने कर्तव्य को समझ लेगा, साधुओं को स्पर्शकरण या आग्रह करने की और श्रावकों के पीछे हाथ धोकर पड़जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी शक्ति होगी और जिसकी श्रद्धा होगी, वह अपने आप सब बातें समझेगा और उपकार करेगा। साधु, किसी को शर्म में डाले, यह बहुत अनुचित है।

यदि कोई साधु यह कहे कि श्रावक लोग व्यवस्था करने तथा सस्था चलाने में असमर्थ हैं, अतः यदि हम सस्था का सञ्चालन न करें, तो कार्य कैसे चले ? तो मेरा उनसे यही कथन है कि

यदि ये इसी में सब का कल्याण देरते हैं और, अपने आप को बड़ा व्यवस्थापक मानते हैं, तो यदि साधुपना छोड़कर, श्रावण कर ये कार्य करें, तो उनके विषय में फिर उद्ध कहने का आवश्यकताही न रहे ।

यह नियम जो बिगड़ रहा है, इसके जिम्मेदार आप लोग (श्रावक) हैं । क्योंकि आप लोग स्वयं, ऐसे नियम विरुद्ध कार्य करनेवाले साधुओं की सहायता करते हैं ।

साधुको पढ़ना तो पढ़ताही है, यदि उच्चविद्या साधुलोग न पढ़ें, तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का महत्व मूर्खता में जायगा यदि अशिक्षित रहने के कारण साधु लोग शास्त्रों की शुद्ध व्याख्या या शास्त्रपाठ का शुद्ध उच्चारण न कर सकें, तो भी धर्म की हानि होने की सम्भावना रहती है । क्योंकि आज परिस्थिति घटल गई है और हमें अपना भ्रम दिकाना है । इसलिये साधुओं को सब शास्त्रों में निपुण होकर जैन-धर्म में प्रबल ज्योति फैलाना आवश्यक है । किन्तु, साधु पात्र लिखकर तैयार हुए और ये विचारों कि हम सम्प्रदाय-बन्धन में बैठे हैं, तो हमको फोन मानेगा, हमने अलग हो जाना ही अच्छा है । ऐसा सोचकर एक साधु सम्प्रदाय से अलग होगया और अपने स्वतन्त्रता के काम करने लगा । साधु के अनिर्णीत होने पर आचार्य ने भी उसे छोड़ दिया, किन्तु आचार्य के छोड़ देने पर आपलोग उस साधु के सहायक बनगये और सम्प्रदाय-बन्धन न मानने या साधुपने के विरुद्ध आचरण करने पर भी उसे पृष्ठ न रहे, तो क्या वह साधु आचार्य

की पर्वाह करेगा ? जो साधु आज्ञा बाहर कर दिया जाय, उसे आपलोग पूजते रहें, तो यह आचार्य-पद की जड़ काटनी है या नहीं ?

यदि आप लोगों को ऐसे कार्य ही करने हैं, तो आपकी खुशी की बात है । किन्तु यह बात सदैव ध्यान में रखिये कि ऐसे आज्ञा बाहर साधु के सहायक बनजाना, सध-धर्म पर कुठाराघात करना है ।

जो शिष्य आज्ञा बाहर कर दिये गये हैं, उनके यदि आपलोग सहायक बनते रहेंगे, तो फिर कोई भी शिष्य आज्ञा में नहीं रह सकता । प्रायः सभी स्वतन्त्र होकर कहेंगे कि इन साम्प्रदायिक बन्धनों की जरूरत नहीं है ।

जो साधु, यह कहते हैं कि हमें साम्प्रदायिक बन्धनों की जरूरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिये कि आपको जब साम्प्रदायिक-बन्धनों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो फिर मुह-पत्ति और वेश क्यों रखते हैं ? ऐसी दशा में कहेंगे कि बिना मुहपत्ति और वेश के हमारी पूजा कौन करेगा ? तो इसका यह मतलब हुआ कि यह मुहपत्ति और वेश, केवल पुजाने या रुपया इकट्ठा करने के लिये है, साधुपना पालने के लिये नहीं । और जिस साम्प्रदायिक-बन्धन के पालन करने से ही सध-धर्म का टिकाव होता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं मालूम देती । तो फिर सध में ही क्यों रहना चाहिए ।

साम्प्रदायिक-बन्धनों की अनावश्यकता बतलाना, यह सध-

धर्म के नाश का चिह्न है। यदि इसपर आपलोग विचार न करेंगे, तो सब खच्छद हो जायेंगे। ऐसी अन्धदृष्टि तथा विश्रु-खलता फैलजाने पर, न तो धर्म का ही महत्व रहेगा, न आचार्य पद का ही। जब कोई एक नियम न होगा और सभी स्वतन्त्रतावादी होजायेंगे, तो काम कैसे चलेगा, यह बात आप ही लोग सोचें।

नेशनल-कांग्रेस का बिया हुआ ठहराव, सोरे भारतवर्ष का ठहराव है। यदि एक-एक मनुष्य उसमें दोष निकालने लगे, तो यह कांग्रेस का अपमान है। प्रत्येक-व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि यह कांग्रेस के ठहराव का टीपतीर से पालन करे। यदि हम बंधन की जरूरत न समझकर, हर आदमी अपनी अपनी इच्छाके अनुकूल मन-घनता बूढ़े, तो राष्ट्र-धर्म या सच-धर्मका निर्वाह होना कठिन हो जाय। ठीक रूमी प्रकर लोकोत्तर-रूप को भी समझना चाहिए। उसमें भी रूप के नियमों के विरुद्ध, जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत-स्वच्छता बूढ़ा है, वह रूप धर्म का नाशक है। अतः।

सूत्र-चारिष्य धर्म, प्रत्येक-व्यक्ति का अपना-अपना धर्म है। किन्तु सच-धर्म तो सब का है। इसलिये पहले सच धर्म का ध्यान रहना पड़ना है। यदि रूप धर्म न होगा, तो सूत्र-चारिष्य धर्म नष्ट होजायगा। जैसे, एक मनुष्य, अपनी मर्यादा की रक्षा तो करता ही है, किन्तु गांव न लुटजाय, हम सब का भी ध्यान रहना है। क्योंकि यदि ग्राम लुटजाय, तो उसकी

सम्पत्ति भी सुरक्षित नहीं रह सकेगी । इसी प्रकार सूत्र-चारिज्य-धर्म और सध धर्म का सम्बन्ध है । सूत्र-चारिज्य-धर्म एक मनुष्य की सम्पत्ति और सध धर्म गदमर की सम्पत्ति के समान है । यदि गावकी सम्पत्ति लुटो, तो एक-मनुष्य अपनी सम्पत्ति वैसे सुरक्षित रख सकता है । इसी तरह जो मनुष्य, अपने व्यक्तिगत धर्म को सुरक्षित रखना चाहता है, उसे सध-धर्म की रक्षा का ध्यान पहले रखना चाहिए ।

सध-धर्म का इतना अधिक महत्व है, कि यदि साधु विशिष्ट अभिग्रहादिक चारिज्य धर्म के सहायक किसी उत्कृष्ट निर्जरा धर्म की साधना कर रहा हो और उस समय सध को उसकी जरूरत हो, तो उसे वह साधना छोड़कर सध का कार्य करना चाहिए । इसके उदाहरण में भद्रबाहु स्वामी की कथा देखिये । भद्रबाहु स्वामी किसी समय एकान्त में योग साधन करते थे । इधर सध में ऐसा विग्रह मचा, कि जबतक कोई तेजस्वी तथा प्रभावशाली-पुरुष उसे शान्त न करे, तबतक उसका शांत होना असम्भव प्रतीत होने लगा । सध ने मिलकर निश्चय किया कि भद्रबाहु-स्वामी के बिना, इस विग्रह का समाधान न होगा । इसलिये उनको बुलाने के लिये सत्तों को उनके पास भेजा कि वह आकर सध का निग्रह शान्त करें ।

सन्तों ने, भद्रबाहुओं के पास जाकर सध का स देश कहा । सन्तों के मुह से सारी कथा सुनकर भद्रबाहु-स्वामी ने उत्तर दिया, कि इस समय मैं योग में लगा हूँ, योग पर होने पर आऊंगा ।

धर्म के नाश का चिह्न है। यदि इसपर आपलोग विचार न करेंगे, तो सब खच्छद हो जायेंगे। ऐसी अवस्था तथा विश्व सलता फैलजाने पर, न तो धर्म का ही महत्व रहेगा, न आचार्य पद का ही। जत्र कोई एक नियम न होगा और सभी रदतत्र-तावादी होजायेंगे, तो काम कैसे चलेगा, यह बात आप ही लोग सोचें।

नेशनल-कांग्रेस का बिया हुआ ठहराव, सारे भारतवर्ष का ठहराव है। यदि एक-एक मनुष्य उसमें दोष निकालने लगे, तो यह कांग्रेस का अपमान है। इत्येक-व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह कांग्रेस के ठहराव का टीकतौर से पालन करे। यदि इस बंधन की जरूरत न समझकर, हर आदमी अपनी अपनी इच्छाके अनुरूप स्वतंत्रता ढूँढे, तो राष्ट्र-धर्म या सध-धर्मका निर्वाह होना कठिन हो जाय। ठीक इसी प्रकार लोपोत्तर-रुघ धो भी समझना चाहिए। उसमें भी सध के नियमों के विरुद्ध, जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत-स्वातंत्रता ढूँढता है, वह सध धर्म का नाशक है। अतः।

सूत्र-चारित्र्य धर्म, प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना धर्म है। किन्तु सध-धर्म तो सब का है। इसलिये पहले सध धर्म का ध्यान रखना पड़ता है। यदि सध-धर्म न होगा, तो सूत्र-चारित्र्य धर्म नष्ट होजायगा। जैसे, एक मनुष्य, अपनी सम्पत्ति की रक्षा तो करता ही है, किन्तु गाव न लुटजाय, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्योंकि यदि गाँव लुटगया, तो उसकी

सम्पत्ति भी सुरक्षित नहीं रह सकेगी । इसी प्रकार सूत्र-चारिष्य-धर्म और सध धर्म का सम्बन्ध है । सूत्र-चारिष्य-धर्म एक मनुष्य की सम्पत्ति और सध धर्म गदभर की सम्पत्ति के समान है । यदि गावकी सम्पत्ति लुटी, तो एक-मनुष्य अपनी सम्पत्ति कैसे सुरक्षित रख सकता है ? इसी तरह जो मनुष्य, अपने व्यक्तिगत धर्म को सुरक्षित रखना चाहता है, उसे सध-धर्म की रक्षा का ध्यान पहले रखना चाहिए ।

सध-धर्म का इतना अधिक महत्व है, कि यदि साधु विशिष्ट अभिग्रहादिक चारिष्य धर्म के सहायक किसी उत्तुष्ट निर्जरा-धर्म की साधना कर रहा हो और उस समय सध की उसकी जल्द्वरन हो, तो उसे वह साधना छोड़कर सध का कार्य करना चाहिए । इसके उदाहरण में भद्रनाहु स्वामी की कथा देखिये । भद्रनाहु स्वामी किसी समय एकान्त में योग साधन करते थे । इधर सध में ऐसा विग्रह मचा, कि जयतक कोई तेजस्वी तथा प्रभावशाली-पुरुष उसे शांत न करे, तबतक उसका शांत होना असम्भव प्रतीत होने लगा । सध ने मिलकर निश्चय किया कि भद्रनाहु-स्वामी के बिना, इस विग्रह का समाधान न होगा । इसलिये उनको बुलाने के लिये सन्तों को उनके पास भेजा कि वह आकर सध का विग्रह शान्त करें । -

सन्तों ने, भद्रनाहुजी के पास जाकर सध का सन्देश कहा । सन्तों के मुह से सारी कथा सुनकर भद्रनाहु-स्वामी ने उत्तर दिया, कि इस समय मैं योग में लगा हूँ, योग पूरा होने पर आऊंगा ।

सन्तों ने लौटकर सध को भद्रबाहुजी का उत्तर कह सुनाया। उत्तर सुनकर सध बड़े आश्चर्य में पड़ा और सोचने लगा कि याद आचार्य के मन में यह क्या आई, कि उन्होंने केवल अपने कल्याण के लिये सध की इस तरह अपेक्षा कर दी। बड़े सोच-विचार के बाद उन्होंने सन्तों को फिर भद्रबाहुजी के पास भेजे और सन्तों ने वहा जाकर पूछा कि सध ने यह निर्णय चाहा है, कि सध का कार्य और योग, इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है ? अर्थात् आपका केवल अपने कल्याण के लिये योग करना बड़ा काम है, या वहा चलकर समस्त—सध में फैले हुए विग्रह को शान्त करना।

यह सुनकर भद्रबाहु-स्वामी अपना अभिग्रह अधूरा छोड़कर सध के पास आये और वहा आकर श्री-सध से क्षमापना मांगी और सुनाया कि मेरे योग की अपेक्षा सध का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। यह कह कर सध की सान्त्वना की।

जो लोग यह विचार करते हैं, कि मुझे क्या अटकी, जो दूसरों की चिन्ता करूँ ? मेरे घर में कुशल रहे और मेरी कुशल रहे, चाकी कुदमी हो, ऐसे मनुष्य बड़ी मूल करते हैं। जिस ग्राम या देश में इस किस के मनुष्य रहते हैं, वह ग्राम या देश बिना गिरे नहीं रहता। भारत के मनुष्यों में जन्मे ऐसे विचार धुसे हैं, तभी से भारत, विन्न-मिन्न हुआ है। अब, यह भावना पलटती दिखाई देती है, सारा राष्ट्र एक हो रहा है, तो सम्भव है कि कभी भारत की दशा सुधरे।

आज, जैन-सध में भी यह भावना धुमी हुई है कि अपना

क्या अटका ? सन्त की सन्त और श्रावक की श्रावक जानें । मतलब यह कि सब का कार्य करने के समय टालटूल करते हैं । इधर-उधर चोह समय दें, किन्तु सध की उन्नति के कामों में ध्यान नहीं देते । इसी से सध का काम अपूर्ण है । सध-कार्य के महत्व को यदि लोग समझने लगे, तो बड़ा कल्याण हो । भगवान ने सहृदयों के लेश मिटाकर शान्ति करे देने को महानिर्जरा कहा है ।

भद्रबाहु-स्वामी यह विचार कर आये थे, कि जो सध न होता, तो मैं भद्रबाहु कैसे होता ? धर्म की रक्षा करनी अपनी ही रक्षा करनी है । किसी कवि ने कहा है -

धर्म एष हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतोऽवधीत्

अर्थात्-जो मनुष्य धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसे नष्ट कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है । यह समझकर कि नष्ट किया हुआ धर्म हमें न नष्ट करदे, कभी धर्म का नाश न करना चाहिए ।

आज, सध टुकड़े-टुकड़े होगया है । उसका सगठन करना सन का कर्तव्य है । किन्तु इस ओर उतना ध्यान नहीं जाता । एक छोटा सा मण्डल, जिसके स्थापित हो जाने से हम सन्तों को यह सुगीता हुआ कि सध का कार्य वह परनाहर कर लेता है, उसकी कीमत बहुत से लोग आज भी नहीं समझते और तटस्थ रहने में ही आनन्द मानते हैं । किन्तु यह नहीं सोचते कि सधपल को एकत्रित करना कितना लाभप्रद है ।

सूर्य, इतना तपता है, किन्तु उससे आग क्यों नहीं लगती? इसका कारण यह है, कि उसकी किरणें बिखरी हुई रहती हैं। किन्तु उन किरणों को एक विशेष प्रकार के काच पर एकत्रित करके उसके नीचे रूई रसो, तो आग लग उठेगी। इसी प्रकार सघ-बल भी बिखरा हुआ है। जबतक यह एकत्रित न किया जाय, तब तक सघ को किसी राय में सफलता मिलना बहुत ही कठिन है।

यों तो किसी बुरे कार्य को करने के लिये भी कुछ मनुष्य सम्प करके अपना एक सघ बनालेते हैं, किन्तु वह सघ-बल नहीं है, वह तो सघ-अर्थ है। सघ बल, अच्छे कामों के लिये बनाये जाने वाले सघ की शक्ति को कह सकते हैं। पाच-मनुष्यों की भी शक्ति एकत्रित होजाय, तो उन पाच से पाच हजार हो सकते हैं। और बढ़ते-बढ़ते ससार में एक आदर्श शक्ति हो सकती है।

दक्षिण-आफ्रिका में भारतीयों को फुटपाथ पर यूरोपियन लोग चलने तक न देते थे और रेटेन के फाटे या सैकड़ क्लास में बैठे हुए भारतीयों को उसी दर्जे का टिकट होने पर भी, जबर दस्ती उतारकर थर्ड क्लास में बिठा देते थे। मोडा गाड़ी का टिकट लेकर कोई भारतीय गाड़ी में नहीं बैठ सकता था। गाड़ीवान के पास बाहर बैठने के लिये मजबूर किया जाता था। एकवार एमे ही मामले में, गांधीजी ने बुरी तरह मार भी खाई है। परन्तु एक गांधीजी ने निपारे हुए भारतीयों का संकटन किया, तो यूरोपियनों को मालूम होगया, कि हा, भारतीयों में भी कोई

शक्ति है । इस सगठित शक्ति ने भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का सत्याग्रह द्वारा प्रतिकार दिया और भारतीयों पर लगाये गये तीन पौण्ड के कर को भी बन्द करा दिया ।

आप लोग सध बल का संगठन करें, तो कोई काम अशक्य न रहे । यदि आप लोग सधबल को विचारें, और उसके महत्व को भली भाँति समझें तो कल्याण होने में शक्य न रहे ।

“सूत्र-चारित्र्य-धर्म”

मोक्ष प्राप्ति के धर्म रूपी रथ के सूत्र और चारित्र्य-धर्म नामक दो पहिये हैं । ये दोनों ही जीव को दुर्गति से बचाने के हेतु हैं ।

यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, कि जत्र सूत्र-चारित्र्य-धर्म का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है, तो इन दोनों का पृथक् पृथक् वर्णन क्यों किया गया ? यह बात ठीक है कि इन दोनों का बहुत घनिष्ट-सम्बन्ध है, किन्तु इतनी घनिष्टता हाते हुए भी ये दो पृथक् चतुष्टय हैं । क्योंकि इन दोनों धर्मों के आचार अलग-अलग हैं । सूत्र-धर्म में प्रवृत्ति प्रधान है और चारित्र्य-धर्म में निवृत्ति प्रधान है ।

सूत्र धर्म आधार और चारित्र्य-धर्म आधेय है । सूत्र-धर्म तो अकेला टिक सकता है, किन्तु चारित्र्य-धर्म, बिना सूत्र-धर्म के एकक्षण भी नहीं टहर सकता । चारित्र्य-धर्म आने के पहले मनुष्य में समकित आदि सूत्र-धर्म आसकते हैं, किन्तु सूत्र-धर्म क बिना चारित्र्य-धर्म नहीं आसकता ।

कुछ लोग चरित्र-धर्म को तो धर्म मानते हैं, किन्तु सूत्र-धर्म उनकी गिनती में ही नहीं है। सूत्र के तो केवल अक्षर पद लेना ही पर्याप्त समझते हैं। किन्तु सूत्र-धर्म का शास्त्र में इतना महत्व बतलाया है, कि इसकी यथाविधि आराधना करने से मनुष्य 'परित-समाप्त' कर सकता है। अर्थात् संसार का उच्चेद कर सकता है। यही नहीं, मोक्ष में भी सूत्र-धर्म यानी समाकित-धर्म कायम रहता है। शास्त्र में सूत्र धर्म यानी समाकित-धर्म के ये आठ आठ आचार बतलाये हैं -

निस्सकिय, निष्कसिय, निर्विविगिच्छ, अमूढदिष्टीय
उचवृत्त, धिरीकरण, वच्छल्ल, पभावणेऽष्टे ते ॥

टीका शङ्कन शङ्कितं- देश सर्व शङ्कात्मकं तस्या भावो निः शङ्कितं, एव कांक्षण काचितं- युक्ति युक्तत्वाद हिंसाय मिधायित्वाश्च शाक्योलूकादि दर्शनान्यपि सुन्दराण्ये धेत्यन्यान्य दर्शन ग्रहात्मक तदभावो निष्काक्षित, प्राग्य दुभयत्र त्रिन्दुलोपः, विचिकित्सा-फल प्रतिमन्दहो यथा किमियतः क्लेशस्य फल स्यादुत नेति ? तन्त्रन्यायेन 'विदः' विज्ञाः तेच तत्त्वतः माधव एव तज्जुगुप्सा वा यथा - किममी यतयो मलदिग्धदेहाः ? प्रासुम्जलस्नाने हि क इव दोषः स्यादित्यादिका निन्दा तदभावा निर्विचिकित्स निर्विजुगुप्सा वा, आपत्त्वाच्च सूत्र एवं पाठः, 'अमूढा' ष्टद्विमत्कुतीर्धिव दर्शनेऽप्यनवगीतमेवास्मदर्शनमिति माह विरहिता सा चासौ दृष्टिश्च बुद्धिरूपा अमूढ दृष्टिः, स चाय चतुर्विधोऽप्यान्तर आचारः, वाक्ष्येत्याह—

‘उपबृंह’ त्ति, उपबृंहणमुपबृंहा दर्शनादि गुणान्वि-
 शानां सुलब्ध जन्मानो यूयं युक्तं च भवादृशामिदमित्या-
 दे वचोभिस्तत्तद्गुण परिवर्द्धनं सा च स्थिरीकरणं चअभ्यु-
 रगम (त) धर्मानुष्ठान प्रति विपीदतां स्वैर्यापादनमुपबृ-
 हास्थिरीकरणे, वत्सलभावो वात्सल्य साधर्भिकजनस-
 भक्तपानादिनांचित प्रतिपात्तिकरण तच्च प्रभावना च-तथा
 तथा स्वतीर्थोन्नति हेतुचेष्टासु प्रवर्त्तनात्मिक वात्सल्य प्रमा-
 वने, उपसहार माह-अष्टैते दर्शनाचारा भवन्तीतिशेषः, एभि-
 रेवाष्टभिराचार्यमाणस्यासोक्त फल सम्पादकतेति भावः,
 एतच्च ज्ञानाचाराद्युपलक्षकं, यद्वा दर्शनस्यैव यदाचाराभिधान
 तदस्यैवोक्तन्यायेन मुक्तिमार्ग मूलत्व समर्थनार्थमिति सूत्रार्थः॥

अर्थ—शङ्का करने को शङ्कित कहते हैं । देग से या सर्व से
 शङ्का के अभाव को नि शङ्कित कहने हैं । इच्छा करने का
 नाम काङ्क्षित है । युक्तियुक्त होने से और अहिंसादि के प्रति-
 पादक होने से बौद्ध दर्शन तथा उलूकादि दर्शन भी अच्छे ही
 हैं, इस प्रकार अन्य दर्शनों में जो उपादेय बुद्धि है, उसके अभाव
 को निष्काक्षित कहते हैं । विचिकित्सा यानी फन होगा या न
 होगा ? इस प्रकार सशय करना अथवा ये साधु—लोग मलयुक्त
 देह होकर क्यों रहते हैं, यदि अचित्त—जल से ये ज्ञान- करलें,
 तो क्या दोष होगा ? इस प्रकार साधुओं की निन्दा विचिकित्सा
 है । उसके अभाव को निर्विचिकित्सा कहते हैं । घनवान् अन्य-
 तीर्थी को देखकर भी, मेरा दर्शन उत्तम ही है, ऐसी मोह रहित

जिसकी बुद्धि है, वह श्रमूढ दृष्टि कहलाता है । ये चारों व्यवहार आन्तर व्यवहार हैं, अब बाह्य-व्यवहार कहे जाते हैं । उत्साह वृद्धि का नाम उपवृद्धा है । जैसे कि दर्शनादिगुणों से युक्त पुरुषों के गुणों को यह कहकर बढ़ाना कि आपका जन्म सफल है, आप लोगों के सदृश पुरुषों के लिये यह कार्य उचित ही है, इस प्रकार उसके उत्साह को बढ़ाना उपवृद्धा कहलाती है । (स्थिरीकरण) अर्थात्-स्वीकार किये हुए धर्म के अनुष्ठान करने में विषाद करते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, स्थिरीकरण कहलाता है । (वात्सल्य) अपने साधर्मिकजन को भात पानी आदि उचित सहायता करना वात्सल्य है । (प्रभावना) अपने धर्म की उन्नति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना प्रभावना कहलाती है । ये आठ, दर्शन के आचार होते हैं । इन आठों का आचरण करनेवाला पुरुष, चतुर्लामे हुए फल का सम्पादक होता है । यह (आचार) ज्ञानाचार आदि का भी उपलक्षक है । अथवा दर्शनाचार ही भुक्ति-मार्ग के मूल हैं, यह समर्थन करने के लिये इन्हीं (दर्शनाचार) का कथन किया गया है ।

उपरोक्त आठ आचार सूत्र-धर्म के हैं । इनमें सब से प्रथम आचार यह है, कि निःशङ्क बनो । इसका यह अर्थ है कि जो मनुष्य श्रद्धा में या किसी और धार्मिक कार्य में सन्देह रखता है, वह निश्चय को नहीं पहुँच सकता ।

साहित्य में सगुण के लिये दो प्रकार की बातें कही गई हैं ।
"रु स्था पर कथा है —

“न सशय मनोरुह,
नरो भद्राणि पश्यति ।”

अर्थात्—जबतक मनुष्य शङ्का पर आरोहण नहीं करता, तब तक उसे अपना कल्याण मार्ग दिखाई नहीं देता ।

दूसरे स्थान पर कहा है —

“सशयात्मा विनश्यति”

अर्थात्—सशय करनेवाले की ज्ञानादि आत्मा नष्ट होजाती है ।

ये दो विरोधी बातें क्यों कही गईं ? यदि सशय स्वभाव है, तो शास्त्रों में कई स्थान पर यह क्यों आया है, कि गौतमजी भगवान से कहते हैं कि “जाय-सशय” अर्थात्-उन्हें सन्देह उत्पन्न हुआ । और यदि सशय अच्छा है, तो शास्त्र में सशय को सम्-
कित का दोष क्यों कहा गया है ? इसका क्या कारण है ?

इसका समाधान यह है कि, जैसे कि आप लोग (व्याख्यान के समय) जिस मकान के नीचे बैठे हैं, इसकी ऊँचाई, नीचाई या यह गिरनेवाला तो नहीं है, यह देख लेना हरएक का कर्तव्य है । किन्तु केवल “कहीं यह गिर पड़ा तो ? ” इस भय से व्याख्यान में सम्मिलित ही न होना उचित नहीं है । इसी दृष्टान्त से छद्मस्थावस्था तक केवली की अपेक्षा से कुंघे बिना जाना रहता ही है, उसको जानने के लिये सशय करना, वह सशय लाभ दाता है, उसमें दोष नहीं । परन्तु जो पुरुष भीतर ही भीतर संशय रख कर उसमें डूबा रहता है, निर्णय नहीं करता, वह “सशयात्मा-विनश्यति” का उदाहरण बन जाता है ।

ज्यकता नहीं है। अपनी आत्मा का अनुभव ही इसका प्रमाण है।

यदि कोई यह कहे कि जिन्होंने अहिंसा को धर्म बनाया है, उनका बताया हुआ भूगोल-खगोल, आधुनिक भूगोल-खगोल से नहीं मिलता, फिर तुम उन्हें सर्वज्ञ क्यों मानते हो ? तो इस का यह उत्तर है कि मैंने उन्हें भूगोल खगोल रचने के कारण, परमात्मा नहीं माना है, बल्कि 'अहिंसा' के कारण परमात्मा माना है। अब भूगोल खगोल क्यों नहीं मिलता, इसके लिये हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम यह बतला सकें कि उन्होंने भूगोल-खगोल की रचना किम विशिष्ट-विचार में की है। परन्तु अहिंसा का सिद्धान्त, जो मेरे अनुभव में सत्य और पूर्ण कल्याणकारी है, उसपर से मैं कह सकता हूँ कि अहिंसा के सिद्धान्त को माननेवाले कभी झूठ नहीं बोल सकते।

अहिंसावादी, थोड़ा भी असत्य कहना, आत्मा का घात करना समझता है। पूर्ण अहिंसावादी, आत्मा का घात, जो हिंसा है, कैसे करेगा ? अतः यह प्रश्न होता है कि फिर उन्होंने जो भूगोल खगोल रचा है, वह प्रचलित भूगोल-शास्त्र के सम्मुख, सत्य क्यों नहीं प्रतीत होता ? इसके लिये एक उदाहरण देते हैं -

हवा को थैली में भरकर यदि सोना-चादी तौलने के साधनों से तौले, तो हवा का कोई वजन मालूम नहीं होता। किन्तु वैज्ञानिकों का कथन है कि वायु में भी वजन है वजन में आता है। हमें, हवा बिना वजन की

यह है कि हमारे पास उसे तौलने

। ८५५ भूगोल जिस १५५

हरे के लिये हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं हैं । यदि साधन होते, तो प्रमाणित किया जा सकता था कि अमुक सिद्धान्त पर स भूगोल की रचना की गई है ।

हमारे यश भूगोल में, चौदह राजसोक की स्थिति, पुरुषा-गर बताई है । यदि, कोई मनुष्य, इस लोकास्थिति का प्रतिदिन एक-एक घण्टा ध्यान करे, तो छ महीने के बाद, वह स्वयं कहेगा, कि इसमें अपूर्व-आनन्द भरा है । मुझे थोड़ासा अनुभव है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें बड़ा आनन्द है । तो जो विरिष्ट-ज्ञानी है, उन्हें इस लोकस्थिति के ध्यान से कैसा आनन्द होता होगा ।

इमसे सिद्ध है कि जिन्होंने जैन सिद्धान्त और जैन-शास्त्रों की रचना की है, वे सर्वज्ञ थे । उनके कहे हुए प्रत्येक शब्द में बड़ा गूढ़-रहस्य है । यह बात दूसरी है कि उनकी सब बातें समझने में हमारी बुद्धि य-समर्थ है ।

एक-प्रश्न, जो दुनिया उठाती है, वह यह है कि यदि अहिंसा कल्याण करनेवाली है, तो जैनों की अवनति क्यों हो रही है ? बात है तो सत्य । क्योंकि अवनति वास्तव में हो रही है । जिस भारत में अहिंसा के पालनेवाले बहुत हैं, चाहे और बातों में भेद हो, किन्तु शैव, वेष्णव आदि सब ने “अहिंसा परमो धर्म” माना है—उस भारत की आज अवनति, क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि अहिंसाधर्म कर्तव्यमय है । इसका पूरा पालन करनेवाले थोड़े बलिक नाम मात्र को हैं । अहिंसा धर्म का

पालन वीरों का काम है और आज मनुष्यों में डर घुसा हुआ है। जो मनुष्य डरनेवाला है, वह अहिंसा धर्म का पालन कदापि नहीं कर सकता। लोग, केवल नाम को अहिंसावादी बन जावें किन्तु उसका पालन न करें और कूड-कपट में पड़ें, तो यह अहिंसाधर्म का पालन नहीं कहा जा सकता और यह निरिक्त है कि जब तक मनुष्य भली-भाँति अहिंसा का पालन करना नहीं सीखते, तबतक उन्नति कदापि नहीं हो सकती।

यहाँ, कोई यह शङ्का कर सकता है कि जब बिना अहिंसा का मिद्वान्त पाले उन्नति नहीं हो सकती, तो यूरोप की उन्नति हिंसा करते हुए भी क्यों है।

किन्तु यूरोप की यह दिखाऊ भौतिक-उन्नति, वास्तविक उन्नति नहीं, बल्कि भयङ्कर रोग है। भारतवर्ष में अहिंसा का जितना सत्कार आज हो रहा है, उसके प्रभाव से जैसी अच्छी बातें अधिकतर भारतीयों में हैं, वैसा सत्कार में और कहीं नहीं है। भारतवर्ष के केवल पति-पत्नी-धर्म को ही लीजिये। इसके मुकाबिले में अमेरिका का पति-पत्नी धर्म कितना गिरा हुआ है, यह देखना चाहिये। सुना गया है कि अमेरिका में प्रायः ६५ प्रतिशत विवाह-सम्बन्ध टूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज भी भारतवर्ष गरीबों से गरीब मनुष्य को जैसा मुँह दे सकता है, उतने प्रमाण में वहाँ के गरीबों को नहीं मिलता। मैं घाटकोपर (मम्बई) में था, तब सुना था कि भारत के ५० लाख गरीबों का पत्र आया है, उसमें लिखा है कि अमेरिका

के निम्न श्रेणी के मनुष्यों की आर्थिक-स्थिति, निम्न-श्रेणी के भारतीयों की अपेक्षा बहुत बुरी है। यहाँ के गरीब, प्रायः अस्व-चार तक ओढ़ने-बिछाने के काम में लेते हैं।”

कुछ मनुष्य तो अरबपाते हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें ओढ़ने-बिछाने को भी नहीं मिलता, इसे सुधार या उन्नति कहना उचित नहीं है। प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान समझकर कूट-कपट न करे, यह वास्तविक-उन्नति है। यदि यह कहा जाय, कि यह वैषम्य ही वास्तविक उन्नति है, अर्थात् गरीबों के जीवन-भरण का विचार न करके प्रत्येक सम्भव उपाय से धन खींचकर तिजोरी भरलेना ही उन्नति है, तो यह भी मानना पड़ेगा, कि जो मनुष्य दगा करके धन एकत्रित करता है, वह भी उन्नति कर रहा है। किन्तु इस तरह दगा-फटका करके धन छीनने को उन्नति मानना, उन्नति का अर्थ नहीं समझना है। एक अहिंसावादी, चाहे मरजाय, किन्तु अन्याय-पूर्वक किसी का धन प्राण हरण नहीं करता और एक दूसरा मनुष्य, किसी को मारकर अपना मतलब सिद्ध करे, इन दोनों में आप उन्नत किसे समझते हैं ?

“अहिंसावादी को”

अहिंसाधर्म का रहस्य ठीक ठीक न समझने अथवा अहिंसावादी कहलाकर भी बुरे कार्य करने से अवनति न हो, तो क्या उन्नति हो ? आज, मन्दिरों, तीर्थों और धर्म-स्थानों में धर्म के नाम पर कहीं-कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या इन सब कुकर्मों का फल मिले बिना रहेगा ? भारतवर्ष, आज अपने कर्मों से ही अवनति के गड्ढे में गिरता जा रहा है। अब तक, मनुष्यों में जो सत्य,

शील आदि गुणों का कुछ अंश शेष है, वह सन पूर्वजों के प्रताप से ही है । आज तो केवल पूर्वजों की एकत्रित की हुई धर्म-सम्पत्ति को चुका रहे हैं । अर्थात् व्यय कर रहे हैं, कुछ नया कमाकर उसमें नहीं जोड़ते हैं । आज भी जितने मनुष्य अहिंसापालन का तप, जितने प्रमाण में करते हैं, उतने प्रमाण में वे ससार को कल्याण-मार्ग पर लगाते और विघ्नों को दूर हटाते हैं ।

कोई यह कहे, कि जैन-धर्म में दो प्रकार की अहिंसा की व्याख्या क्यों मिलती है ? जैसे दूसरा पक्ष कहता है, कि " न मारना तो अहिंसा है, किन्तु किसी मरते जीव को बचाना पाप है, यह कौनसा न्याय है ?

इसका उत्तर यह है, कि जिनको अहिंसा का अर्थ नहीं मालूम है, वे चोहे जो कहें, किन्तु यह बात दुनिया जानती है, कि अहिंसा शब्द हिंसा का विरोधी है । जिसमें हिंसा का विरोध हो, वह अहिंसा है और जिसमें अहिंसा का विरोध हो, वह हिंसा है । मानलीजिए, कि एक मनुष्य दूसरे निरपराधी-मनुष्य को तलवार से मार रहा है । अब एक तीसरे मनुष्य ने उपदेशादि से उसे रोका, तो यह हिंसा का विरोध हुआ न ?

“ हा ”

यह बात पहले ही कही जा चुकी है, कि हिंसा का विरोध अहिंसा है । अब जो मनुष्य हिंसा रोक्ता है, अर्थात् हिंसा का विरोध करता है, वह निश्चित ही अहिंसक है, अब, ऐसे मनुष्य । जो हिंसक कहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ?

“ वे गलत कहते हैं ”

कोई बुद्धिमान मनुष्य यह बात नहीं कह सकता, कि रक्षा करनेवाला हिंसक या पापी है ।

रावण, सीता का शील हरण करने को तैयार था, और विभीषण ने उसे रोका, तो कुशीला कौन है ?

“ रावण ”

और विभीषण ?

“ शीलवान ”

अब यदि कोई मनुष्य यह कहने लगे कि सीता का शील बचाने के कारण विभीषण कुशीला होगया, तो क्या उसका यह कहना न्याय है ?

“ नहीं ”

जब ऐसा है, तो जो मनुष्य “ मत मार ” कहता है, उसे हिंसक बताना क्या उचित है ?

“ अनुचित ”

तात्पर्य यह, कि जो मनुष्य अहिंसा का यह अर्थ करते हैं, कि केवल न मारना अहिंसा है, बचाना हिंसा है, वे गलती करते हैं ।

अहिंसाधर्म, ससार का सर्वोत्तम-धर्म है । यह नित्कुल स्वाभाविक और आत्मानुभव से सिद्ध धर्म है, इसमें सन्देह करने को गुञ्जायश ही नहीं है ।

सारांश यह है, कि प्रत्येक बात को देखलेनी चाहिए कि वह कदा तक सत्य है । सन्देहादि, निर्णयात्मक-

बुद्धि से दूर कर लेने चाहिएँ । किन्तु ऐसे सन्देह न करने चाहिएँ, कि, न मालूम धर्म नाम की कोई चीज है या नहीं, अथवा अच्छे कार्यों का फल मिलेगा या नहीं, या ईश्वर है या नहीं, किंवा माधु के पास जाने से लाभ होगा कि नहीं ? आदि । जो मनुष्य इस प्रकार के सन्देह करता है, उसकी आत्मा ज्ञान-दृष्टि से नष्ट हो जाती है । और जो निर्णयात्मक-बुद्धिसे अपनी शङ्काओं का निवारण करता है, वह भद्र कल्याण-मार्ग पाता है ।

इच्छा करने का नाम कांक्षा है । अन्य धर्म का दर्शन या धार्मिक किया देखकर उसे ग्रहण करने की इच्छा का नाम कांक्षा है ।

‘अन्य धर्मावलम्बी भी अहिंसा को धर्म कहते हैं और कई एक बातें उनकी युक्तियुक्त भी हैं, अतएव मैं अपने धर्म को छोड़कर उनका धर्म धारण करलूँ तो क्या हानि है ?’ इसप्रकार की अन्य दर्शनों में जो उपादेय बुद्धि होती है, उसको कांक्षा कहते हैं, ऐसी उपादेय-बुद्धि न रखने का नाम निष्काक्षित-बुद्धि है ।

समदृष्टि को निष्काक्षी होना आवश्यक है । क्योंकि यद्यपि ऊपर से बौद्धादि दर्शनों की बहुत सी बातें जैन-दर्शन के समान दिवाई देती हैं, किन्तु पूर्ण पर विरुद्ध होने से उनकी ये बातें सत्य नहीं हैं । समदृष्टि को सर्वज्ञ परिणीत धर्म के ॥५॥ अमर्त्यों के कथन किये हुए दर्शनों की कांक्षा करना

कैसे उचित हो सकता है ? अतः निष्कान्ता, समाकित का आचार मानी गई है ।

विचिकित्सा, यानी फल के प्रति सन्देह करना । कोई मनुष्य यह सोचे कि मैं धर्म पालन में जो इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इसका फल मिलेगा या न मिलेगा, इसप्रकार का सन्देह करना अथवा ये साधु लोग अपनी ढेड़ मैली क्यों रखते हैं ? यदि अचित्त-जल से स्नान करलें, तो क्या दोष होगा ? इस प्रकार के विचार करके साधुलोगों की निन्दा करना, यह विचिकित्सा है । विचिकित्सा के अभाव को निर्विचिकित्सा कहते हैं ।

अन्य धर्मावलम्बियों को अष्टादि सम्पन्न देखकर भी जिनके मन में व्यामोह पैदा न हो, कि यह अष्टादि सम्पन्न है, इससे इसका धर्म श्रेष्ठ है और मैं अल्पाष्टादि हूँ, इसलिये मेरा धर्म कनिष्ठ है, ऐसा व्यमोह त्यागना अमूढ-दृष्टि नामक समाकित का आचार है ।

किसी की बाहरी सिद्धि देखकर जो मनुष्य हृदय में यह विचार लाता है, कि ये गुरु तो चमत्कार नहीं दिखलाते और उस धर्म के गुरु चमत्कार दिखलाते हैं, वह मूढ-दृष्टि है । ऐसी मूढ-दृष्टि न रखना अमूढ-दृष्टि आचार है, यह भी इसका अर्थ समझना चाहिए ।

उपरोक्त चार आचार, आन्तरिक हैं । यानी हृदय से होने-वाले आचार हैं । अतः बाह्य आचार अर्थात् बाहरी आचारों का वर्णन किया जाता है ।

किसी के धार्मिक-उत्साह को बढ़ाने का नाम उपश्रृंखला है। जैसे कि दर्शनादि उत्तम गुणों में युक्त पुरुषों के गुणों को यह कह कर बढ़ाना, कि आपका जन्म सफल है, आप लोगों के सदृश पुरुषों के लिये ऐसे कार्य उचित ही है। इस प्रकार उनके उत्साह की वृद्धि के लिये उन्हें सराहना उपश्रृंखला करना है।

स्वीकार किये हुए सत्य-धर्म के पालन करने में विषाद करते हुए, यानी डावौंडोल होते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, इस का नाम स्थिरीकरण है। स्थिर करना दो प्रकार से होता है। एक तो धर्म से डिगनेवाले को उपदेश देकर स्थिर करना और दूसरा असहाय को सहायता देकर स्थिर करना।

कोई यह कह सकता है, कि असहाय को सहायता देने में तो कई आरम्भ होना भी सम्भव है, परन्तु आरम्भ को समदृष्टि आरम्भ मानता है, तथापि सहायता के द्वारा जो पुरुष धर्म में स्थिर हुआ, वह तो महा समकित का आचार ही है। उसमें कोई पाप नहीं, बरिक्त धर्म है।

किसी को स्थिर करना समकित का आचार है और ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होती है।

वात्सल्य में बड़ा गम्भीर विचार है। जैसे एक श्रावक के लड़की हुई और उसने यह सोचा, कि इसका विवाह तो करना है, किन्तु इसे यदि किसी सहधर्मी से बिनाहा जाय, तो अच्छा हो। क्योंकि जो धर्म मिला वह कठिन है और जिसपर श्रद्धा होने से मुझे अलौकिक-आनन्द मिलता है,

वैसा ही आनन्द इसे मिले और धर्म की ओर इसकी रुचि बढ़ती रहे । यह वात्सल्य गुण है । कोई चीज बाजार से खरीदनी है, किन्तु वह सहधर्मी की ही दुकान से ली । अथवा एक नौकर रखना है, तो सहधर्मी को ही रखा, और यह विचार कि यह सहधर्मी है, अतः नौकर का नौकर हो जायगा और धर्म सहायता भी मिलेगी । यह वात्सल्यता है । इसीलिये विवाहादि सम्बन्ध में भी सहधर्मी-वात्सल्य का विचार हो सकता है । जहाँ भिन्न विचारवाले भिन्न धर्मावलम्बी पति पत्नी या स्वामी-सेनक होते हैं, वहाँ बहुधा विचारों की असमता होती है । और उसका परिणाम किसी किसी समय बड़ा भयङ्कर होता है । अतएव समान धर्मवाले से सम्बन्ध रखने में समकित्तादि गुणों की वृद्धि होना सम्भव है । सारांश यह, कि अपने सहधर्मी मनुष्य को देखकर प्रेम हो और उसकी भात पानी आदि उचित सहायता की जाने, इसका नाम वात्सल्य है । यह भी समकित का आचार है ।

वात्सल्यगुण बहुत बड़ा है । इसका जितना विचार किया जाय, उतना ही थोड़ा है ।

अपने धर्म की उन्नति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना प्रभावना कहलाती है । अथवा यों कहना चाहिए, कि जिस कार्य के करने से जैन धर्म देदीप्यमान हो, उसे प्रभावना कहते हैं ।

सुना जाता है, कि पहले करोड़ों जैनी थे । ये लोग तलवार के बलपर या डरा धमकाकर जैनी नहीं बनाए गये थे, बल्कि उस समय के जैनियों के वात्सल्य और प्रभावना गुण से प्रभावित होकर अन्य धर्मा-

घलन्त्री लोग भी जैन धर्मानुयायी होकर, जैन धर्म का पालन करने लगे थे । आज भी यदि जैन कहेजानेवाले भाई अपने चरित्र को ऊँचा रखें और वात्सल्य तथा प्रभावना गुण को बढ़ावें, तो ससार पर जैन धर्म का प्रभाव अवश्यमेव पड़े । यदि जैनी भाई अपने आचार-विचार को शुद्ध रखें और अन्य लोगों से सदानुभूति पूर्ण व्यवहार करें, तो लोग निश्चित ही जैन धर्म की ओर आकर्षित होंगे, जिस से तीर्थङ्करों का मार्ग दीपेगा । इसी वास्ते सूत्र ठाणाङ्ग के चौथे ठाणे में कहा है कि प्रवचन प्रभावना के वास्ते पात्र अपात्र दोनों को दान देनेवाला दाता तीसरे भङ्ग का दातार है । इस से स्पष्ट है, कि अपात्र को दान देने से भी तीर्थङ्कर के मार्ग की प्रभावना होती है । अर्थात् दान पुण्य के प्रभाव से अपात्र यानी सूत्र-चारिष्य धर्म से विहीन, जो सामान्य प्रकृति का मनुष्य है, उसे भी दान यानी सहायना देकर जैन धर्म का अनुयायी बनाना तीर्थङ्कर के मार्ग को दिपाना है और तीर्थङ्कर के मार्ग को दिपाने का शस्त्रों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल यह बताया है, कि तीर्थङ्कर पद की प्राप्ति होती है । और यह भी देखा जाता है, कि किसी अन्धे, लुले लँगटे असहाय को पात्र का विचार न करके दान देने से ससार पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ता है यह प्रभाव पड़ना भी जैन-धर्म की प्रभावना है ।

जो मनुष्य, दान देने को पाप करते हैं, समझना चाहिए कि उन्होंने प्रवचन प्रभावना का अर्थ ही नहीं समझा है ।

ये आठ आचार सूत्र-धर्म के हैं । इन आठों का आचरण करनेवाला पुरुष, बनलाये हुए फल का सम्पादक होता है । यह

आठ आचार चारित्र्य-धर्म के भी उपलक्षक हैं। इन्हीं के पालन करने से चारित्र्य-धर्म की उत्पत्ति होती है। अथवा यों कहना चाहिए, कि यही आठ आचार मुक्ति मार्ग के मूल हैं।

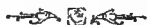
चारित्र्य-धर्म के दो भेद हैं। देश चारित्र्य-धर्म और सर्व चारित्र्य धर्म। आगरा के लिये एकदेशीय चारित्र्य-धर्म तथा साधु के लिये सम्पूर्ण चारित्र्य-धर्म के पालन करने की व्यवस्था शास्त्रों में दीगई है।

चारित्र्य धर्म का व्याख्या के विषय में जैन साहित्य विस्तारूप से उपलब्ध है, ऐसे ही चारित्र्य धर्म की प्रगति में प्रचलित है, इस कारण ग्रन्थ बढ़ाने के भार से इन का विशेष व्याख्या नहीं दी गई है।

सम्पादक

१०—“ अत्थिकाय-धम्मे । ”

शास्त्र में, ‘अत्थिकाय’ अर्थात् अम्भिकायधर्म की टीका यों की है —

अस्तयः प्रदेशास्तेषा कायो—राशिरस्तिकायः स एव धर्मो गति पर्याये जीव पुद्गलयोर्द्वारणादित्यास्तिकाय-धर्मः।

अर्थ—अस्ति अर्थात् प्रदेश की काय अर्थात् राशि को अम्भिकाय कहते हैं। तद्रूप जो धर्म है, वह गति और पर्यायों में पुद्गलों का धारणकर्ता होने के कारण अम्भिकाय-धर्म कहलाता है।

यहां टीकाकार ने पञ्चान्तिकाय में से केवल धर्मास्तिकाय को ही अम्भिकाय-धर्म में गिनाया है। इसका तात्पर्य यह है, कि सूत्र-भगवतीजी में धर्मास्तिकाय के अभिवचन अर्थात् अनेक नामों में धर्म और धर्मास्तिकाय को साधर्मी रूप से एक माना है। यहां या पाठ है —

धम्मत्थिकायस्म ए मते ! केवइया अभिवयणा पएणत्ता ? गोयमा ! अयेगा अभिवयणा पएणत्ता । त जहा—धम्मेत्तिवा, धम्मत्थिकाएइया, पाणाइवाय वेरमणेति वा, मुसावाय वेरमणेति वा, एव० जाव परिग्गह वेरमणे कोह विवेगेति वा०, जाव मिच्छादसणमह्धविवेगेति वा०, रिवाणमिए ति वा०, मामाममिए ति वा, एमणा समिए ति वा, आदाणमदमत्त निस्सेवणा ममिए ति वा, उधारपामवण

सेलजल्लसिंघाण पारिठावणियामभिर्इ ति वा, मणगुत्ती ति वा, वयगुत्ती ति वा, कायगुत्ती ति वा, जे यावणणे तहप्पगारा, सव्वे ते धम्मस्तिक्कायस्स अभिवयणा ॥

इस ऊपर के पाठ से यह सिद्ध होता है, कि धर्म और धर्मास्तिकाय, नाम के साधर्म्य से एक ही माना गया है। इसी से टीकाकार ने अस्तिकाय—धर्म में धर्म शब्द के साथ धर्मास्तिकाय को ही उदाहरण स्वरूप बतलाया है। धर्मास्तिकाय को धर्म का साधर्मी बतलाने का एक यह भी कारण समझा जाता है, कि धर्मास्तिकाय, गति सहायक द्रव्य है। अतएव कर्म के नाश करने में धर्मास्तिकाय की भी सहायता पहुचती है। शायद इसी अभिप्राय से शास्त्रकार ने धर्म और धर्मास्तिकाय को एक नाम से बतलाये हैं। तत्त्व केवली गम्य।

दस-थीवर

धर्म की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, बल्कि किसी मनुष्य के ऋषियों का ऐसा प्रभाव पड़ता है, कि धर्म का प्रचार होजाता है । जैसे—एक मकान बनने से पहले चूना, पत्थर आदि—आदि सामग्री दृग्दर्श—दूसरी जगह पड़ी थी, किन्तु किसी के उद्योग से यह सब सामग्री एकत्रित हुई और मकान बना । यद्यपि यों तो प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ धर्म प्रचलित है, किन्तु उन धर्मों को एकत्रित करने एक रूप देने का काम जरूरी नहीं है, तब तक उन सब के पृथक्—पृथक्—धर्म विशेष लाभ प्रद नहीं होते । जैसे पत्थर में जुटने का और चूने में जोड़ने का धर्म मौजूद है, किन्तु जब तक कोई कारीगर इन दोनों के धर्मों का एकीकरण नहीं कर देता, तब तक मकान तैयार नहीं होता ।

ठीक यही बात धर्म के लिए भी समझनी चाहिए । विनाश हुआ धर्म किसी उपयोग में नहीं आता और उसे एकत्रित कर देने में प्राणुमान का कल्याण करनेवाला महाधर्म तैयार हो जाता है । इस विगरे हुए धर्म को महापुरुष जन्म लेकर एकत्रित कर देते हैं ।

चूना और पत्थर को जोड़नेवाला मनुष्य जैसे कारीगर पहलाता है, वैसे ही धर्मों को जोड़नेवाले मनुष्य को शान्तनाथ “थीवर” कहते हैं ।

मानव-समाज को दुर्यन्धित दशा से निकालकर सुव्यन्धित करे, वह थीवर कहा जाता है । यह नहीं, कि कोई मनुष्य किसी गुरु काव को सिद्ध करने के लिये मगठा करे और उसे

थीवर कहा जाय । थीवर वही है, जो सन की व्यग्रस्था का समुचित-रूपेण ध्यान रखे ।

सुतार, लकड़ी को व्यवस्थित करने के लिये किसी जगह से झीलना है और किसी-जगह से काटता है । इसी प्रकार थीवर को भी सुन्यवस्था करने के लिये कई बातें काटनी-छाँटनी पड़ती है । यदि वह ऐसा न करे, तो व्यग्रस्था न हो और जन व्यवस्था न हो, तो वह थीवर नहीं कहा जा सकता । न्याय-पूर्वक की हुई काट-छाँट के लिये, कभी-कभी थीवर पर कुछ स्वार्थी-मनुष्य असन्तुष्ट भी हो जाते हैं, किन्तु सच्चा थीवर उन सन के असन्तोष की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य बराबर पालता रहता है ।

थीवर को, आजकल की भाषा में प्रमुख, नेता या लीडर कहते हैं । प्राचीन भाषा में पञ्च या मुखिया कहते थे और जैन-शास्त्रों में इन्हें थीवर कहा है ।

थीवर उसे ही कहते हैं, जिसके वचनों का प्रभाव सन पर पड़े । जन-सागरण, थीवर के वाक्य का उल्लघन, ईश्वर-वाणी का उल्लघन समझें । यह गुण उसी व्यक्ति में पैदा हो सकता है, जो नि स्वार्थ-भाव से व्यवस्था करता हो । चाहे राजा की बात को जनता न माने, किन्तु नि स्वार्थभाव से सेवा करनेवाले की बात अवश्य मानती है ।

जन जनता के अच्छे भाग्य होते हैं, तब उसे अच्छा थीवर मिलता है । आजकल तो कई एक लोग, केवल अपनी कीर्ति के

दस-थीवर

धर्म की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, बल्कि किसी मनुष्य के कार्यों का ऐसा प्रभाव पड़ता है, कि धर्म का प्रचार होजाता है । जेभ-एक मकान बनने में पहले चूना, पत्थर आदि-आदि सामग्री दूसरी-दूसरी जगह पड़ी थी, किन्तु किसी के उद्योग से यह सब सामग्री एकत्रित हुई और मकान बना । यद्यपि यों तो प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ धर्म अवश्य है, किन्तु उन धर्मों को एकत्रित करके एक रूप देने का काम जन तक न हो, तब तक उन सब के पृथक्-पृथक्-धर्म विशेष लाभ प्रद नहीं होते । जेभे पत्थर में जोड़ने का और चूने में जोड़ने का धर्म मौजूद है, किन्तु जन तक कोई कारीगर इन दोनों के धर्मों का एकीकरण नहीं कर देता, तब तक मकान तैयार नहीं होता ।

ठीक यही बात धर्म के लिए भी समझनी चाहिए । निराला हुआ धर्म किसी उपयोग में नहीं आता और उसे एकत्रित कर देने में प्राणिमात्र का कल्याण करनेवाला महाधर्म तैयार हो जाता है । इस निम्नरे हुए धर्म को महापुरुष जन्म लेकर एकत्रित कर देते हैं ।

चूना और पत्थर को जोड़नेवाला मनुष्य जैसे कारीगर कहलाता है, वैसे ही धर्मों को जोड़नेवाले मनुष्य को शास्त्रकार "धीवर" कहते हैं ।

मानव-समाज को दुर्न्यायस्थित दशा से निकालकर सुव्यवस्थित करे, वह धीवर कहा जाता है । यह नहीं, कि कोई मनुष्य किसी बुरे काम को सिद्ध करने के लिये संगठन करे और उसे

धीवर कहा जाय। धीवर वही है, जो सब की व्यवस्था का समुचित-रूपेण ध्यान रखे।

सुतार, लकड़ी को व्यवस्थित करने के लिये किसी जगह से धीलता है और किमी-जगह से काटता है। इसी प्रकार धीवर को भी सुन्यन्या करने के लिये कई बातें काटनी-छोटनी पड़ती हैं। यदि वह ऐसा न करे, तो व्यवस्था न हो और जब न्यनस्था न हो, तो वह धीवर नहीं कहा जा सकता। न्याय-पूर्वक की हुई काट-छोट के लिये, कमी-रूमी धीवर पर कुछ स्वार्थी-मनुष्य असन्तुष्ट भी हो जाते हैं, किन्तु सच्चा धीवर उन सब के असन्तोष की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य बराबर पालता रहता है।

धीवर को, आजकल की भाषा में प्रमुख, नेता या लीडर कहते हैं। प्राचीन भाषा में पञ्च या मुखिया कहते थे और जन-शाम्नों में उन्हें धीवर कहा है।

धीवर उसे ही कहते हैं, जिसके वचनों का प्रभाव सब पर पड़े। जन-साधारण, धीवर के वाक्य का उल्लघन, ईश्वर-वाणी का उल्लघन समझें। यह गुण उसी व्यक्ति में पैदा हो सकता है, जो नि स्वार्थ-भाव से व्यवस्था करता हो। चाहे राजा की बात को जनता न माने, किन्तु नि स्वार्थभाव से सेवा करनेवाले की बात अवश्य मानती है।

जन जनता के अच्छे भाग्य होते हैं, तब उसे अच्छा धीवर मिलता है। आजकल तो कई एक लोग, केवल अपनी कीर्ति के

लिये लीडर बन जाते हैं और सुना है, कि कुछ आदमी तो स्वार्थ भी साधने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मानव-समाज की उन्नति हो तो कैसे ?

जैन शास्त्रों में दस प्रकार के जीवर कहे गये हैं। उनके नाम ये हैं -

गामधेरा, नगरधेरा, रट्ठधेरा, पसत्थारधेरा, कुलधेरा, गणधेरा, सधधेरा, जातिधेरा, सुअधेरा, परितायधेरा।

इन दसों प्रकार के जीवों का वर्णन, आगे क्रमवार किया जाता है।

१-“ग्राम-धेरा”।

ग्रामधेरा यानी ग्राम-धीवर, ग्राम के उस मुखिया को कहते हैं, जो ग्राम की दुर्व्यवस्था मिटाकर सुव्यवस्था स्थापित करे।

दुर्व्यवस्था और सुव्यवस्था किसे कहते हैं, यह बात प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता। इस बात को वही मनुष्य समझ सकता है, जिसका अपना अनुभव इस विषय में अच्छा हो और जिसे दस-धर्म की श्रृङ्खला की प्रत्येक कड़ी का ध्यान हो। एकाङ्गी दृष्टि से विचार करनेवाला मनुष्य दुर्व्यवस्था और सुव्यवस्था का अर्थ क्या समझे।

ग्राम में दुर्व्यवस्था होने पर ग्राम सदैव पतित-अवस्था की ओर जाता है। ग्राम में चोरी होती हो, व्यभिचार होता हो, लोग भूखों मरते हों, और कोई उनकी सुव्यवस्था न करे, तो उस ग्राम का पतन हो जायगा, यह ध्रुवसत्य है। क्योंकि एक तो अव्यवस्थित ग्राम में यों ही अनाचार फैला रहता है, तिस पर जन लोग भूखों मरेंगे, तो और अधिक अनाचार करेंगे। इसलिये प्रत्येक-ग्राम में एक-एक धीवर यानी सुव्यवस्था करनेवाले की आवश्यकता रहती है।

आज, ग्रामों में धीवरों की बड़ी कमी है। ग्रामधीवर का ग्राम की व्यवस्था में कौन सा स्थान है, यह बात बहुत विस्तृत है। किन्तु एक उदाहरण दे देने से ही इसका सार समझ में आजायगा।

किसी ग्राम में मघा नामक एक ग्राम-धीवर था। इस

अकेले मनुष्य ने सारे ग्राम की व्यवस्था इस ढङ्ग से की, कि उन ग्राम में एक भी शराबी, चोर, दुराचारी या कर्ज खानेवाला मनुष्य न रहा। यहाँ तक, कि घरों में ताले लगाने तक की भी आवश्यकता न रह गई। समभाव रखकर व्यवस्था करने से मध को अपने प्रयत्न में सफलता मिली। और ग्रामवासी हमेशा प्रसन्न भी न हुए। मध, मुहूर्ते भाटने तक का काम अपने हाथ में करता था। उसको भाडते देखकर, लिये और कचरा झाँके देतीं, कि वह आकर भाड़ेगा ही। परन्तु वह बिना किसी प्रकार की अप्रसन्नता प्रकट किये, उस कचरे को भाड़कर फेंक देता था।

गाव में जितने दुराचारी और मध पीनेवाले थे, उन म लोगों में मध विनय करता और उन्हें इन दुर्व्यसनों से रोकता था।

किन्तु मध, दो की आखों में ग्वटकने लगा। एक तो कलाल, दूसरे राज्याधिकारी। मध की सुव्यवस्था के कारण वहाँ न तो कोई शराबी था और न कोई मुकदमेनाज। इसी कारण कलाल और अधिकारी दोनों को हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना पड़ता था। अन्न में अधिकारियों ने मध पर झूठा अपराध लगाकर मगध-नरेश से उसकी शिकायत की। राजा ने, मध और उसके शिष्यों को बुलाया और उसके ३३ शिष्यों के हाथों के पैर के नीचे कुचलनाकर भार डालने की आज्ञा दी किन्तु ये धीवर ऐसे न थे, जो ऐसी-वैसी बातों से डर जाते इनकी निर्भयता के कारण हाथियों को भी भागजाना पड़ा।

आज, ग्रामों में ऐसा कोई धीवर नहीं है, प्रत्येक मनुष्य

“नगर—थेरा”

अपनी—

की न्यग्रसार-थेरा’ या ‘नगर-थीवर’ उसे कहते हैं, जो नगर की अत्यधिकता करे ।

जिम-थीवर और नगर-थीवर में यह अन्तर है कि ग्राम-कुशल पाम अर्थात् छोटे जन-समूह का व्यवस्थापक और नगर-पडता । वर अर्थात् बड़े जन समूह का व्यवस्थापक होता है ।

विचार करेगा आदमी, छोटी-वस्तु को अवेर सकता है, किन्तु उड़ी-वासियों के नहीं अवेर राकता । बड़े आदमियों की व्यवस्था में

थीव-रह सकते हैं, छोटे आदमी की शक्ति नहीं, कि उनके अज्ञानों को अपने नियंत्रण में रख सके । एक कवि ने रहा है । ज

तझ आकर, उसे छोटे नरन तें, सरत उड़न के काम ।

देते हैं । ये बड़े दमामा जात क्यों, लै चूहे को चाम ।

और इनका बड़े-छोटे मनुष्यों से बड़ा काम होना कठिन है ।

वे भविष्य का भ्रम, प्रभाव कम है, उनसे बड़ा काम नहीं हो कर सकते हैं, और की खाल से नगरा नहीं मड़ा जा सकता । इसी के द्वारा धुरी के नगर का काम नहीं कर सकता ।

आज, यदि आ का ठीक वही सम्बन्ध है, जो समुद्र में साथ दें, तो भारतवर्ष होता है । जहाज, गहरे-पानी में रहता है, मनुष्यों के लिये, साधारण ना । अत नावें किनारे पर का माल शकता रहती है । अन्य वस्तु का माल ढोकर किनारे पहुँचाती है । किन्तु इनके बिना नहीं चलें । ग्राम नाव के समान हैं । जिस अपनी ही निपज से उनकी दोन

हुकूमत से रोकने का प्रयत्न करता है, किन्तु थीवर इन सब को अपने प्रेम के प्रभाव से रोक देता है । थीवर इस तरह का वर्ताव करता है, कि सब का दास भी रहता है और सब का मालिक भी ।

केवल सत्ता के बलपर यदि राज्य चल सकता हो, तो ग्राम थीवर और नगर-थीवर के होने की क्या आवश्यकता पड़ती ? परन्तु राजा के होते हुए भी प्रजा का सुख-दुःख सुननेवाला थीवर ही होता है । सच्चा-थीवर ही नगर में शान्ति रखने में समर्थ हो सकता है ।

आज, इसकी जगह पर यह कहा जाता है, कि पराये काम में नहीं पड़ना चाहिए । जो करेगा, सो भुगतेगा । यह कह-कहकर लोगों में ऐसे भाव भर दिये हैं कि वे अपने ही स्वार्थ में मग्न रहते हैं । उनकी दृष्टि में दूसरे के दुःख-सुख पर विचार करते ही पाप हो जाता है । किन्तु क्या व्यवस्था करनेवाले पापी हैं ? क्या पापियों से भी कभी रक्षा हो सकती है ?

“ कदापि नहीं ”

किन्तु कई एक जैन-नामधारियों ने इस के विरुद्ध परूपणा करना प्रारम्भ कर दिया है । और किसी जीव को कष्ट से बचाने में एकान्त पाप बतलाकर दुनिया को भ्रमजाल में डालते हैं । उनका यह कथन शाल विरुद्ध तो है ही, साथ ही अस्वामा-विक भी है । मानव-हृदय ही इस प्रकार का है, कि किसी को कष्ट में देखकर वह द्रवित हो उठता है । यह एक प्राकृतिक गुण है । आज, “ किसी को बचाना एकान्त पाप है ” यह उर्दी शिक्षा प्रकृति के इस गुण को नष्ट किया जा रहा है ।

जैसे एक अन्धा गड्ढे में गिर रहा है और दूसरा नेत्रवाने पुरुष पास ही खड़ा देखता है। किन्तु “अन्धा गिरता है, इस में अपना क्या” यह कहकर उसे नहीं बचाता, तो अन्धा कौन है ?

“देखता रहनेवाला”

मित्रो ! तुम भी मनुष्य हो, तुम में इतनी निर्दयता कहा से बस गई, कि तुम्हारे देखते हुए वह अन्धा गिरे और तुम न बचाओ। उसकी तो आँखें फूट ही गई हैं, किन्तु जो देखते हुए भी उसे नहीं बचाता, उसकी आँखें, होते हुए भी न होने के बराबर हैं। “अपना क्या अटका” ऐसा कहनेवाले लोगों ने अपने हृदय की सब दया छुड़ा कर ली है।

जो मनुष्य, जिस गाव में रहता है, वह उस गाव के सुख दुख भी चिन्ता न करे, तो वह उस गाँव में रहने का अधिकारी नहीं गिना जाता। बुद्धिमान मनुष्य की यह समझ रहती है, कि जो आपत्ति स समय दूसरे ग्रामवासियों पर है, मनुष्य में यही आपत्ति, यदि अभी से उसके प्रतिकार का उपाय न करूँगा, तो मुझपर भी प्रावेगी। और वह आपत्ति के प्रतिकार का यही उपाय सोचता है, कि अपने ग्रामवासियों के सिरपर आई हुई आपत्ति को न्याय-विक दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

“मेरा कर्तव्य है कि नगर में पाप-कर्म न बढ़ने पावें, इसका निबन्ध करूँ” ऐसा समझकर जो मनुष्य प्रबन्ध करता है, वही नगर धीवर कहा जाता है।

आज, कुछ लोग नागरिक कहलाने का दावा तो करते हैं,

किन्तु नागरिक के नियमों का अच्छी तरह पालन नहीं करते । नगर निवासियों की रक्षा में अपना धन अटका, यह बात कह कर अपने स्वार्थीपन या कृतघ्नता का परिचय देते हैं ।

जो मनुष्य स्वार्थत्यागी हो और आवश्यकता पड़ने पर अपने तन धन बलिदान दे सकता हो, वही धीवर बन कर काम कर सकता है । जिसके हृदय में लोभ होगा, वह मनुष्य धीवर पना नहीं कर सकता, धीवर कैसा होना चाहिए, इस के लिये एक शास्त्रीय उदाहरण दिया जाता है । उपासक दशरूप-सूत्र के प्रथम अध्ययन में कहा है.—

से ण आणन्दे गाहावई बहूणं राईसर जाव सत्थवा-
हाणं बहुसु कज्जेसु य कारणेसु य मन्तेसु य कुट्टम्येसु य
गुज्जेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य आपुच्छणिजे
पडिपुच्छणिज्जे सयम्सवि य ण कुट्टम्यस्स मेढी पमाणं
आहारे आलम्भण चषणू, मेढीभूए जाव सच्चकज्जवड्ढाव
यावि होत्था ॥

भावार्थ—वह आनन्द गृहरथपति, बहुत से राजेश्वर, यावत् सार्ववाहियों की, बहुत से कार्यों में, बहुत कारण में, बहुत सलाह करने में, उनके कुटुम्ब में और बहुत से गुह्य (गुप्त) कार्यों में, बहुत से रहस्यपूर्ण-कार्यों में, निश्चित कार्यों में और व्यवहार कार्यों में एक बार पृच्छने लायक, तथा बारबार पृच्छने लायक था । वह अपने कुटुम्ब में भी मेढी के समान और प्रमाण, आहार, आलम्भन, चत्त और मेलागत होकर सब कामों में नर्तनेवाला था ।

यदि इस सब का विस्तृत-विवरण बतलाया जावे, तो बहुत समय की आवश्यकता है । अतः सन्निप्त में ही खास-खास बातों पर कुछ कहा जाता है ।

कहा है कि 'आनन्द' मेड़ी के समान था । मेड़ी उसे कहते हैं, जिस लकड़ी के सहारे बैल दौवन में फिरते हैं । इसका यह मतलब है, कि आनन्द प्रधान-मनुष्य था, अन्य मनुष्य उसी के बताये हुए नियमों का पालन करते थे ।

आनन्द 'प्रमाण' अर्थात् कभी अप्रमाणिक-बात न कहने वाला था ।

आनन्द, आहार अर्थात् दूसरे मनुष्यों की रोटी था । रोटी, जैसे मनुष्य के प्राण की रक्षा करती है, वैसे ही आनन्द राजा और प्रजा की रक्षा करता था ।

आनन्द, आलम्बन था । आलम्बन उसे कहते हैं, जिसका सहारा लिया जावे । जैसे, अन्धे के लिये लकड़ी सहारा है, उसी प्रकार आनन्द, राजा, प्रजा और कुटुम्ब इन सब का सहारा था । आनन्द को आलम्बन कहा है, तो वे राजा और प्रजा को आधार देते होंगे, तभी तो आलम्बन कहे गये हैं न ?

आगे कहा गया है, कि आनन्द चक्षु था । इसका यह मतलब है, कि वे राजा और प्रजा दोनों को सन्मार्ग दिखाते थे । क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो उन्हें चक्षु अर्थात् नेत्र क्यों कहा जाता ?

भगवान् कहते हैं, कि आनन्द ने चौदह वर्ष तक श्रावक

घरत पाला और इन्हीं व्यवहारों में रहा । जब इनको छोड़कर ऊँची अवस्था में जाना था, तब अपने पुत्र को बुलाकर सब से कहा, कि जो बात अबतक मुझसे पूछते थे, वह अब इनसे पूछना ।

ऐसे अच्छे नगर-धीवर होने की ही दशा में जनता धर्म पालन के लिये तैयार होती है ।

नगर में केवल एक धीवर होने से नगर का काम नहीं चल सकता । हम लिये प्रत्येक विभाग के पृथक्-पृथक् ऐसे अनेक धीवर होते हैं । ये धीवरलोग परम्पर सहयोग रखकर बड़े से बड़े कामों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं ।

आज भी, नगरों में धीवर अर्थात् म्युनिसिपल-कमिश्नर रहते हैं, किन्तु सुनाजाता है कि उनसे नगरवासियों को जैसा चाहिये, वैसा लाभ नहीं पहुँचता । बम्बई कलकत्ता आदि शहरों में देखो तो चोरी, व्यभिचार, दिवालिया निकाल देना आदि अनेक नीच काम होते हैं, किन्तु ये लोग, इन कामों की रोक के लिये उचित प्रयत्न नहीं करते । सफाई की तरफ भी इन लोगों की गैभी उपेक्षा-दृष्टि रहती है, कि इसी कारण, हैजा, प्लेग आदि भयङ्कर-रोग पैदा हो जाते हैं । ये लोग, केवल बर्बाद पाने के लिये धीवर बन जाते हैं, किसी के सुख-दुख या हानि-लाभ पर विचार करने का कष्ट कम उठाते हैं । यही कारण है, कि आज नगर-धर्म का प्रायः लोप हो गया है ।

“ रट्ट-थेरा ”

ग्राम-धीवर और नगर-धीवर जब बुद्धिमान, प्रभावशाली और शक्तिशाली होते हैं, तथा समुचित-व्यवस्था रखते हैं, तो राष्ट्र-धीवर का कार्य-क्षेत्र, बहुत सुगम और प्रशस्त हो जाता है। ऐसे समय में यदि अच्छा राष्ट्र-धीवर हो, तो राष्ट्र-धर्म का समुचित-रूपेण पालन हो सकता है।

बहुत से ग्रामों के सम्बन्ध से नगर और बहुत से नगरों के समूह से प्रान्त बनता है। इन प्रांतों में चाहे वेश-भूषा या बोली का कुछ २ अन्तर हो, किन्तु इन सब के एकत्रित हो जाने पर राष्ट्र बन जाता है।

जिस मनुष्य के प्रत्येक-कार्य से राष्ट्र ऊंचा रहे, अधःपतन की ओर न जाय, प्रजा सुखी रहे, और जो राष्ट्र-धर्म की मर्यादा का पालन करता हुआ अपने हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम रखे, उसी का नाम राष्ट्र-धीवर है।

केवल बातों से यह कार्य पूर्ण नहीं होता। प्रजा के जरा-जरा से सुख-दुःख को समझनेवाला, आवश्यकता पड़ने पर लोहा भेलने की शक्ति रखनेवाला अर्थात् जेल जाने की भी क्षमता रखने वाला और अपने प्राण को राष्ट्र के सामने तृणके समान समझनेवाला मनुष्य ही इस काम को कर सकता है। जिस मनुष्य को अपने तन धन से मिथ्या मोह है, वह इसे पूरा नहीं कर सकता।

राष्ट्र-धीवर कैसा होता है, इसके लिये कोई प्राचीन उदा

हरण न देकर इस समय के राष्ट्र-धीवर का ही जिक्र करते हैं ।

आज, गान्धीजी को देखकर ससार जान गया है, कि राष्ट्र-धीवर कैसा होता है । उनकी जीवनी को देखो, तो मालूम हो, कि राष्ट्र-धीवर को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं । जिन लोगों को अपनी आत्मा ही प्यारी नहीं है, उनमें ऐसी सहिष्णुता का आविर्भाव हो तो कैसे ?

राष्ट्र-धीवर को राष्ट्र के रहन-सहन, खानेपीने आदि का पूरा ध्यान रहता है । वह, पराये देश के खान-पान अथवा रहन सहन पर नहीं लुभाता । आज, भारत के कुछ लोगों ने अपने राष्ट्र धर्म को छोड़कर यह दृष्टा ग्रहण की है, कि रहते तो हैं हिन्दुस्तान में और बनते हैं अंग्रेज । उन्हें, न तो हिन्दुस्तानी बोली पसन्द है, और न हिन्दुस्तानी गाना-पीना । वे, अंग्रेजों की ही तरह टेबल-कुर्सी पर बैठकर छुरी-चमचे से ही अंग्रेजों के समान खाना खाने में सौभाग्य मानते हैं । यह राष्ट्र का दुर्भाग्य है ।

इस कुत्सित-चाल के चल निकलनेका कारण, लोगों के हृदय की दुर्बलता है । बड़े-बड़े कहानेवाले मनुष्य विलायत जाते हैं और अपने राष्ट्र-धर्म को भूलकर इसी विलायती दम को अस्तिवार कर लेते हैं । विलायत में, मनुष्य के चरित्र को गिराने के लिये कैमी-कैमी परिस्थितियों उत्पन्न होती है, यह बात गान्धीजी की जीवनी, देखने पर मालूम होती है ।

गान्धीजी, जब विलायत जाने लगे, तो इसकी माता, इनके

विगड जाने के भय से इन्हें बेचरस्वामी नामक एक काठियावाडी साधुमार्गी जैन मुनि के पास ले गई और कहा, कि यदि ये मास, मदिरा और पर-खी के सौगन्द आपके सामने ले लें, तो मैं इन्हें विलायत जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। गान्धीजी ने इन तीनों-बातों की सौगन्द खाई और विलायत गये। विलायत में इन्हें इस प्रतिज्ञा पर से हटाने के लिये बड़े-बड़े प्रसङ्ग आये। यदि उपरोक्त जैनमुनि के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा से ये न बंधे होते, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि गान्धीजी आज जैसे हैं, वैसे गान्धीजी रह जाते। अस्तु।

अपना सर्वस्व देकर जो व्यक्ति अपने प्राण भी राष्ट्र के लिये कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, वही राष्ट्र-धीवर पद का कार्य कर सकता है।

एक भाई प्रश्न करते हैं, कि गान्धीजी ने हम लोगों का बड़ा नुकसान किया है। हम लोगों से लाखों रुपये म्हराज्य के नाम पर वसूल करके कुछ न किया, इसलिये वे राष्ट्र-धीवर की अपेक्षा राष्ट्र-घाती क्यों न कहे जायें ?

परन्तु मैं पूछता हूँ, कि गांधीजी बट रुपया ले कहा गये ? क्या उन्होंने उन रुपयों से अपना घर बनाया है ?

“ लड़के को दूकान करा दी ” *

* महात्मा गान्धीजी के बड़े पुत्र श्री० हीरालालजी गान्धी ने कलकत्ते में एक बम्पनी खोल रखी है। महात्माजी ने इन्हें अपने से पृथक् करा दिया है। क्योंकि इनके पुत्र व्यवहार उन्हें पसन्द न थे। उपरोक्त बम्पनी,

यह बिना प्रमाण कलङ्क चढ़ाने की बात है। गान्धीजी की आत्म-कथा को देखते हुए, मैं इस बात को कदापि सत्य नहीं मान सकता, कि उन्होंने देश के रुपये से अपने लड्डू को दुकान करादी हो।

“किन्तु देश का व्यापार भी तो गान्धीजी के ही चलते नष्ट होता जा रहा है।”

यह कहना भारी भूल करना है। गान्धीजी ने देश के व्यापार को नष्ट करने के लिये आज तक कोई कार्य किया है, ऐसा सुनने में नहीं आया, बल्कि सुना तो यह है, कि वे तो देश के व्यापार को चमकाने के लिये ही यह कार्य कर रहे हैं। उनका कथन है, कि सदैव अपने देश का ही माल उपयोग में लाना चाहिये।

घोटीसी उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति और शेयरों के बलपर चलती है। इस कम्पनी के शेयरहोल्डरों की बड़ी शिकायत है और कम्पनी में है भी भारी दुर्व्यवस्था। किन्तु बहुत दिन पहले ही महात्माजी ने १४जीवन में लिपिबद्ध लिखकर लोगों को सूचित कर दिया था, कि उक्त कम्पनी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल “गान्धी” नाम देखकर जो सच्चा इग में शय्या लगावेगे, उनके रुपये के लिये मैं किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसी दशा में यदि कोई सज्जन महात्माजी को इसके लिये दोषी ठहराये, तो यह उनकी भारी भूल है। देश के पीछे जिस व्यक्ति ने अपनी आमकथा के विदेशाधिकार की कमल का एक लाख रुपये का चर्खा-साध को दान कर दिया और विपुल धन राशि सदैव हाथ में रहते हुए भी जो ५-८ रुपये मासिक व्यय में गुजर करना है, उस स्वाध-त्यागी महात्म के गिर ऐसे सामान्य पोर श्लाघा है

—सम्पादक

अपने देश का कच्चा माल विदेश भेजकर, वहाँ से उसी के द्वारा तैयार किया हुआ पक्का माल मँगाया, इसका यह अर्थ हुआ, कि अपनी एक रुपये की चीज़ का दूसरे को कई रुपया देना है। जैसे एक रुपये की दो सेर के भाव की रुई यहाँ से भेजी और उसी रुई से बड़ा बालों ने चर्बी लगाकर बख़्त तैयार किये और फिर भारतवर्ष में भेजकर दस रुपये में बेच लिये, तो इस प्रकार से भारतीयों की हानि तो जो हुई सो हुई, साथ ही धर्म पर भी आघात पहुँचा।

यदि यह विदेशी माल बन्द होजाय, तो राष्ट्र के गरीबों की जो हानि हो रही है, वह फिर असम्भव होजाय, ऐसा देश के धीवरों अर्थात् नेताओं का कथन है।

यद्यपि यह बात सम्भव है, कि इससे बगडल के बगडल विदेशी माल मँगाने वाले कुछ ज्योपारियों की क्षति भी हो, किन्तु विचारशील नेता कहते हैं, कि एक साथ सभी को लाभ हो और किसी को हानि हो ही नहीं, यह बात राष्ट्रधर्म में अशक्य है।

राष्ट्र-धर्म में तो बड़ी बात शक्य है, जिससे अधिक से अधिक मनुष्यों को लाभ हो। विचार करने से, यह बात ठीक भी मालूम होती है। क्योंकि पहले ही यह बात बतलाई जा चुकी है, कि राष्ट्र धर्म वही कहा जाता है, जिससे राष्ट्र के अधिक से अधिक मनुष्यों का कल्याण हो। तब यह कैसे कहा जा सकता है, कि थोड़ेसे विदेशीमाल के एजेण्टों की क्षति का ध्यान रखकर,

राष्ट्र का कल्याण गँवा दिया जाय । राष्ट्र-धर्म का ध्यान न रखकर, केवल अपने स्वार्थ के लिये, राष्ट्र के ऐसे सेवक पर अनुचित आक्षेप करना बहुत बुरी बात है । किसीका, गान्धीजी से अन्य बातों में मतभेद हो सकता है, किन्तु राष्ट्र धर्म के नाते उनकी सेवाओं को आदर्श नहीं मानना, बुद्धिमानी नहीं है ।

सुनते हैं, कि पहले एक-रुपये के छ मन चाँवल बिकते थे और एक रुपये का तीस सेर के भाव था बिकता था, तो उस समय कपड़े का भाव कैसा रहा होगा ?

“खून—सम्ता”

हों, ऊपर से चाहे पैसे न दीखते रहे हों, किन्तु देश तब सुरी था या अन ?

“तन”

पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज अपने व्याख्यान में फरमाया करते थे, कि जब अन्न—कपड़ा सस्ता और सोना—चाँदी महँगा हो, तो बजमाना पुण्य का और सोना—चाँदी सस्ता तथा अन्न—कपड़ा महँगा हो, तो वह बजमाना दुर्भाग्य का सम्झना चाहिए । क्योंकि सोना चाँदी को फोड़ना नहीं सकता, अन्न—कपड़ा तो खाने—पहनने के काम में आता है ।

यदि एक रुपये के आठ मन चाँवल बिकते हों और कोई गरीब किसी के घर पर आजाय, तो वह उसको भारी न मालूम हो । ऐसे सस्ते-जमाने में ही उनपर दया होती थी, उन से प्रेम होता था । आजकल, अच्छे—चाँवल '१' रुपये सेर तक के भाव में मिलते हैं ।

अत्यन्त स्नेही सम्बन्धी के आने पर भी विचार होता होगा कि ये वापस कन चले जावें ।

अपना स्वार्थ छोड़कर यदि कोई विचार करे, तो मालूम हो कि राष्ट्र सुरक्षी कैसे हो सकता है । इस के लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है —

- एक आदमी पर देवता प्रसन्न हुआ । उसने कहा कि “ मैं दो बातों में से एक बात दे सकता हूँ । पहली बात तो यह है कि मैं बड़े-बड़े आम, नारंगी आदि फलवाले बड़े-बड़े भाड़ दूँ और दूसरी यह कि ज्वार, गेहूँ आदि के छोटे-छोटे पौधे दूँ । तब उस बुद्धिमान ने कहा कि मुझे बड़े-बड़े भाड़ न चाहिए, बल्कि गेहूँ बाजरी आदि के छोटे-छोटे पौधे चाहिए ।

देवता ने पूछा कि बड़े-बड़े भाड़ छोड़कर छोटे-छोटे पौधे क्यों मँगते हो ? तब बुद्धिमान ने उत्तर दिया कि बड़े-बड़े भाड़ों के फल से अमीर उमरावों के मौज-शौक का काम चल सकता है, परन्तु आम दुनिया का नहीं । और गेहूँ बाजरी आदि के पौधे से गरीब से लेकर तबक्कर तक सभी का सरक्षण होता है । अतएव, मैं छोटे-तनक्करों की मौज-शौक को मान न देकर, आम दुनिया का जिस में फायदा हो, वही चीज पसन्द करता हूँ । देवता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी बुद्धिमत्ता को धन्यवाद है ।

इसी प्रकार, जबतक मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर सब की सुविधा नहीं सोचता, तब तक राष्ट्र के कल्याण की भावनाएँ उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होती । राष्ट्र का कल्याण

वही कहा जाता है, जिसमें जन-साधारण का कल्याण हो। परन्तु यह नहीं कि जिसमें कुछ तबज्जरो को फायदा मिले और जन-साधारण का अकल्याण हो। जब तक, मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर हृदय में राष्ट्रीय-भावना का उदय नहीं करता, तब तक राष्ट्र के दुःख-सुख की ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता।

कई लोग कहते हैं कि ये सासारिक बातें हैं, परन्तु यह नहीं सोचते कि जितनी धर्म की बातें हैं, वे सब ससार के ही विचार से की जाती हैं। जिसमें ससार का कल्याण हो, उसे धर्म की बात कहते हैं और जिससे ससार का पतन हो, उसे पाप की बात कहते हैं। इसी लिये राष्ट्र-धर्म और राष्ट्र-धीवर की बात शास्त्रकारों ने बतलाई है, फिर हमें उसकी व्याख्या करने में क्या दोष ? पुण्य पाप की बातें समार की ही हैं किन्तु पुण्य को पुण्य और पाप को पाप बतलाने में कोई दोष नहीं। अस्तु।

दिन प्रतिदिन, भारतवर्ष से राष्ट्र-धर्म का लोप हुआ निग्राह देता है। इसी में राष्ट्र की अधोगति है। लोग, राष्ट्र-धर्म से दूर रहने में ही अपना कल्याण मान बैठे हैं। एक दिन, जिस देश में मकान में ताले नहीं लगाये जाते थे, वहीं आज पारस्परिक अविश्वास की यह दशा है कि बाप-बेटा और पति-पत्नी का विश्वास न रहने से बेटा, बाप में और बाप, बेटे से तथा पति, पत्नी से, एवं पति, पत्नी में ताला लगाने हैं। चोरी और डाकें की मग्या दिन दिन बढ़ती ही जाती है। कितने ही लोग तो भूमो, पुण्य विमश होकर नुरे काग करते हैं।

जिस राष्ट्र में राष्ट्र-धर्म की समुचित व्यवस्था होती है, वह राष्ट्र अपने आदर्श के सन्निकट पहुँच जाता है ।

जिस बाग में हजार झाड़ू आम के हैं और १०-२० झाड़ू नींबू जामुन आदि के हैं, वह बाग किन झाड़ूओं का कहा जायगा ?

“ आम का ”

भारतवर्ष में गरीब बहुत हैं और अमीर थोड़े, ऐसी दशा में यह देश गरीबों का है या पूँजीपतियों का ?

“ गरीबों का ”

बड़े-बड़े सेठ लोग भी गरीबों के पीछे हैं । अब, उन गरीबों की रक्षा न हो और अमीरों के पास थोड़ा-थोड़ा धन बढ़ता जाय, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि देश सुखी हो रहा है । क्योंकि देश गरीबों का है, इसलिये जब तक गरीब सुखी न हो, तब तक देश सुखी नहीं कहा जा सकता ।

राष्ट्र-धर्म वह है, जिससे राष्ट्र में अन्न-बल के लिये मनुष्य मरते न हों, परस्पर विद्रोह करके एक दूसरे का वैरी न बनता हो । किन्तु आज, ज्यादातर लोगों ने अपने-अपने नेत्रों पर स्वार्थ का चरमा चढ़ा रखा है, अतः उन्हें गरीबों के जीने-मरने का ध्यान नहीं है, उन्हें तो अपनी तिजोरी भर लेने से ही काम है ।

भारतवर्ष की स्थिति कितनी नाजुक होगई है, यह बात बहुतों को तो मालूम भी नहीं । कुछलोग तो स्वार्थ में लगे हैं और कुछ अज्ञान में ही गोते खा रहे हैं ।

एक घर में, एक आदमी तो खूब खाता हो, भूख न होने पर

मो तरह-तरह के माल उड़ाता हो और उस-आदमी भूखें मरते हों, तो उस एक को क्या ससार में कोई मनुष्य अच्छा कह सकता है ?

“ नहीं ”

इस बात को उहुत थोड़े आदमी समझते हैं । आत्रकल तो दया को नष्ट करने के लिये ही आन्दोलन हो रहा है, तो फिर राष्ट्र-धर्म की भावना कैसे हो सकती है ? क्योंकि राष्ट्र धर्म माननेवाले के हृदय में, सब से पहले, गरीबों के प्रति, करुणा का भाव उत्पन्न होता है ।

सुना जाता है कि एक तरफ तो भारतवर्ष में करीब छ करोड़ मनुष्य एक समय खानेको पाते हैं, अर्थात्, पूरा पेट भर भोजन नहीं पाते और दूसरी तरफ कुछ लोग मौज-शोक से माल उड़ाते हुए, बेभान होकर द्रव्य का नाश करते हैं । और, उन गरीबों के हित की चिन्ता भी नहीं करने, यह कितनी कृतघ्नता है । जिन गरीबों की सहायता से तिजेरियें मरी है और अमीर बने हैं, इन्हीं की दशा पर विचार न करना, घोर भ्रार्थपिन और अमानुषिकता है ।

कोई यह कहे कि गरीबों ने कर्मों का अन्तराय ही ऐसी बाध रखी है, फिर धनवानों को उनकी तरफ लक्ष्य देने से क्या मतलब ? तो समझना चाहिये कि ऐसा कहनेवाला मनुष्य स्वार्थ-साधक ही हो सकता है । परमार्थिक मनुष्य, ऐसा कभी नहीं कह सकता ।

समझना है कि जिसको अन्तराय-कर्म से दुख होता है, पर दयानु-पुण्य दया करना है । क्योंकि दया दु सियों की

ही होती है। यदि दु ग्नी न हों, तो सुखी मनुष्यों को दया करने का उपदेश देने की ही क्या जरूरत है ? परन्तु बुद्धिमान ऐसा समझते हैं कि जैसे, मैं उद्योग से, गरीबों के पास से धन कमाता हूँ, उसी तरह मुझे गरीबों पर दया भाव रखकर धर्म और पुराण की प्राप्ति करना ही श्रेयस्कर है।

उपकार के समय यह कह देना कि “ यह तो उनके कर्मों का फल है ” सत्कार से उपकार को निंदा करना है। यह दया नहीं बल्कि निर्दयता है। यदि ऐसा मानों, कि अन्तराय बाधी, उसका फल भोगते हैं तो फिर आप लोगों को भी उद्योग करने की क्या आवश्यकता है ? चुपचाप पड़े रहकर यह क्यों नहीं सोच लेते कि कर्मों का फल भुगत रहै है, अत यदि अच्छे कर्म किये होंगे, तो स्वर्ग को अपने आप मिल जायगा ? अस्तु।

ये सेठई और गरीबी, दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों का फल है। किसी के ध्यान नहीं लगी होती है कि यह सेठ है और यह गरीब है।

राष्ट्र-धीवर यह है, जो राष्ट्र के कल्याण की चिन्ता करे। शास्त्र कहता है कि चाहे एक ही व्यक्ति हो, परन्तु यदि राष्ट्र की चिन्ता करे, तो वही धीवर है। जो मनुष्य यह ध्यान रखे कि मेरे स्वर्ग, मेरे पहनने-आँकने और रहन सहन से राष्ट्र की कोई क्षति न होने पावे, वह भी राष्ट्र धीवर है।

आज अधिकांश भारतीयों में से, राष्ट्र-धर्म का निशान भी मिट गया है। इसके विरुद्ध, यूरोपियन-जातियों में अपने

राष्ट्र के प्रति कैसी भावना है, यह बात उदाहरण देकर बतलाते हैं ।

सागर के एक श्रावक की दूकान पर देशी और विलायती दोनों प्रकार के माल बिकते थे । एक दिन, उनकी जान-पहचान के एक अग्रज ने, अपने नौकर को चाँवल खरीदने भेजा । उपराल श्रावक के पास उस समय देशी और विलायती दोनों प्रकार के चाँवल थे । किन्तु, विलायती चाँवल की अपेक्षा देशी चावल बहुत बढ़िया और सस्ता था । सेठजी ने सोचा, कि साहब को बढ़िया चाँवल देने चाहिए, अतः उन्होंने देशी चाँवल ही दे दिये । जन, नौकर चाँवल लेकर साहब के पास पहुँचा, तो साहब नौकर पर बहुत निगड़ा और खरी खोटी सुनाने के बाद हुक्म दिया कि ये चाँवल वापस लौटाकर विलायती चाँवल खरीदलाओ । बेचारा नौकर भागा हुआ सेठजी की दूकान पर वापिस गया और सारी कथा कह सुनाई । सेठजी ने ये चाँवल वापिस ले लिये और उनकी कीमत से चाँगुनी कीमत लेकर विलायती चाँवल का एक टिब्बा दे दिया । कुछ दिनों के बाद, सेठजी की उसी यूरोपियन से मुलाकात हुई । तब इन्होंने इसका कारण पूछा । यूरोपियन ने उत्तर दिया, कि विलायती-चाँवल खरीदने से, उनकी कीमत, हमारे देशवासियों को मिलेगी । हम ऐसे भ्रम नहीं हैं, कि यहाँ आकर अपने देशवासियों का ध्यान न रखें और अपने देश का माल खरीदकर वहाँ पैसा न पहुँचाते, यहाँ के लोगों को पैसा दें ।

इसी तरह बम्बई के एक श्रावक एक दिन ज़िकर करते थे, के बम्बई में एक यूरोपियन ने अपने नौकर से एक जोड़ फूल-बूट लेने को कहा । नौकर, एक देशी दूकान से बहुत-अच्छा फूल-बूट (१०) रुपये देकर ले गया । साहब ने जब देखा कि यह देशी फूल-बूट ले आया है, तो बे नौकर पर बुरी तरह बिगड़े और उसे कहने लगे कि “ भूख ! ये देशी फूल-बूट क्यों खरीद लाया ? ” नौकर ने उत्तर दिया कि ये बहुत अच्छे हैं, आप एकबार इन्हें पहन कर देखिए तो सही । यह सुनकर साहब ने नौकर को बहुत सी गालियें दी और कहा कि इस बूट की क्रीमत तुम अपने पास से दो और हमारे लिये विलायती बूट जोड़ खरीद कर लाओ । नौकर, उन जूतों को लिये हुए दूकान पर वापस गया और दूकान-दार से सारी कथा कहकर मारथना की कि वह अपना हर्जाना काटकर घरी की रकम, बूट के बदले वापस लौटा दे । दूकानदार था भला आदमी । उसे इस गरीब पर दया आई उसने, इस प्रकार गरीब की हानि करना उचित न समझ, बूट लेकर, उनकी पूरी क्रीमत वापस लौटा दी । क्रीमत वापस लेकर, नौकर एक यूरोपियन की दूकान पर गया और चौगुनी के क़रीब क्रीमत देकर, एक विलायती-जोड़ा खरीद लाया । साहब को यह जोड़ा बहुत पसन्द आया । नौकर ने साहब से पूछा कि यह जोड़ा चौगुनी क्रीमत का होने पर भी वैसा अच्छा नहीं है, फिर आपको कैसे पसन्द आया ? तब साहब ने उत्तर दिया, कि यह हमारे देश का बना हुआ है, अतः इसका पैसा, हमारे देश को जावेगा । हम लोग, भारतीयों की तरह

पूर्व थोड़ा ही है, हमें सदैव अपने देश का ध्यान रहता है।

उपरोक्त उदाहरणों से, आपको विदित हुआ होगा, कि यूरो-पियन-जातियों में, अपने राष्ट्र के प्रति केंसी भक्ति है। वे, हजारों मील दूर भारत में रहकर भी, अपने देश की घनी हुई महँगी चीज होने पर भी उसीका उपयोग करते हैं। और भारत के लोग, भारत-वर्ष में रहते हुए, देश के पतन की अवस्था में भी, विदेश का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, यह भारत का और भी अधिक पतन का आरंभ हो जाना नहीं तो और क्या है ?

धार्मिक-दृष्टि से भी विदेशी वस्त्र कितने खराब हैं, यह बात आप लोगों को विदित ही है। लाखों पशुओं का वध करके निकाली हुई चर्बी, जिन वस्त्रों में लगती है, उन वस्त्रों के काम में लाना क्या धर्म-भ्रष्टता नहीं है ?

जिस देश के मनुष्य, अपने देश तथा अपने देश की धन-वस्तुओं की प्रशंसा नहीं करते, उस देश के मनुष्यों की प्रशंसा हमारे देशों में नहीं रहती दिग्राहि देती है। किसी साधारण आम में यदि कोई गोग (फिर चाहे वह धावची ही हो) आजा सौ मघ लोग " माटघ आया, " " साटघ आया, " कह फ सलाह करेंगे। इसके विरुद्ध भागीयों की विदेशों में क्या प्रद है, यह धतताने की आवश्यकता नहीं। कौन नहीं जानता कि गान्धीजी की दक्षिण आफ्रिका में ' कुली वैरिस्टर ' कहते थे है कि अभी थोड़े ही दिन पहले, किसी अन्य देश में गान्धी नाथ टेंगोर का बड़ा अपमान हुआ था। कई बड़े-बड़े भारतीय

को विदेशों में बुरी तरह अपमानित होना पड़ा है। इसका कारण यह प्रतीत होता है, कि एक की भूल, दूसरे को शूल होती है। जब भारत के मोटे भाग का जन-समाज, अपने राष्ट्र-धर्म को भूलकर, विदेशी चीजों को अपनाता है, तब उसका फल, भारतीय होने के कारण, गान्धीजी और रवीन्द्रनाथ जैसे नेता पुरुष को भी भोगना पड़ता है।

जबतक, राष्ट्र-धर्म का हृदय में वास न हो, तबतक कोई मनुष्य राष्ट्र का थीयर नहीं हो सकता। इसके लिये बड़े त्याग और कष्ट सहिष्णुता की अपेक्षा रहती है। भारतीयों के पतन का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्र का समुचित धर्म और उस धर्म के पालनेवाले जीवों का आधिकार में अभाव है।

इतिहास को देखने से पता लगता है, कि भूतकाल में इस देश के जीवों ने अपने राष्ट्र और राष्ट्र-धर्म की रक्षा के लिये कैसे-कैसे कष्ट उठाये हैं। इसके लिये महाराणा प्रताप का ही उदाहरण काफी है, कि उन्होंने अपने देश की लज्जा बचाने के लिये कैसे-कैसे धोर-सङ्कट सहे हैं। अठारह वर्ष तक शर्वली पहाड़ की घाटियों में नाना प्रकार के कष्ट सहते और शत्रु न मिलने के समय घास फूस के बोज खा-खाकर भूमते रहे। वह रानी, जो राजमहलों में सुख से रहती थी, इस समय अपने हाथ से पीसती और रोटी बनाती थी। राणा के बच्चे, रोटी के एक-एक टुकड़े के लिये रोते थे, किन्तु देश की वात नाची न हो जाय, इस लिये राणा यह सब कष्ट धैर्यपूर्वक सहते और सुनते

रहे । यदि वे अकबर को सिर मुका देते, तो उनके लिये सब आराम प्रसुत थे । किन्तु राणा ने सब आरामों को लात मारकर, राष्ट्र-धर्म का रक्षा के लिये विपत्ति को सिर पर उठाया । जगतक इतना त्याग और साहस करनेवाले मनुष्य राष्ट्र में नहीं होते, तबतक न तो राष्ट्र-धर्म का ही पालन होता है, और न राष्ट्र की उन्नति या प्रतिष्ठा ही होती है ।

जिस देश में महाराणा प्रताप हुए, आज उसी देश में ज्यादातर यह दशा है, कि लोग अपने घर से तो प्रेम करते हैं, किन्तु राष्ट्र के प्रति उनके हृदय में तनिक भी प्रेम नहीं होता । उनमें पूछा जाय कि क्या घर में कोई ऐसी चीज भी है, जो राष्ट्र से सम्बन्ध न रखती हो ? और चीजों को जाने दो, राखियों को ही देखो कि ये किसके प्रताप से मिल रही हैं ? इतना होते हुए भी अज्ञान द्यजाने से राष्ट्रीय भावनाओं का लोप हो गया है । इसी अज्ञान के कारण, आज भारत के पैरों में परतन्ता की बेड़ियें पड़ी हैं । अस्तु ।

मैं पूछता हूँ कि तीर्थङ्कर भगवान कहाँ जन्मे थे ?
 “ इसी भारत में ”

इसी बात पर से भारतवर्ष का महत्व आप लोगों को समझना चाहिए कि इस पवित्र-भूमि में क्या क्या कमाल है । तीर्थङ्कर आदि महान्-महान् अग्रजों का इसी देश में जन्म हुआ, दूसरे देशों में नहीं । इसमें स्पष्ट है, कि इस देश की भूमि में उच्च विशेषता है ।

भारत की प्रकृति का जिन विदेशियों ने अध्ययन किया है वे कहते हैं कि भारतदर्प पारसभूमि है। मानवी-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, यहाँ सब चीजें पैदा होती हैं। आवश्यकता-पूर्ति की दृष्टि से तो यह देश स्वतन्त्र है। किसी भी वस्तु के लिये अन्य देशों का मुहताज नहीं है। सुनते हैं, कि इंग्लैण्ड में आलु आदि पदार्थ तो खूब पैदा होते हैं, किन्तु नाज इतना कम पैदा होता है, कि यदि भारत या अन्य उपजाऊ देशों से अनाज वहाँ न भेजा जावे, तो इंग्लैण्डवालों को पूरा अन्न मिलना मुश्किल हो जाय। किन्तु यदि भारत में कोई चीज विदेशों से न आवे, तो भारत किसी भी वस्तु के बिना नहीं रक सकता।

इस भारत में गङ्गा यमुना के समान सुखदायक नदियें और हिमालय के समान अद्वितीय उँचा पहाड़ हैं। एक कवि कहता है कि—“ जिस देश के नदी और पहाड़ जैसे बड़े होते हैं, उस देश के महापुरुष भी वैसे ही बड़े होते हैं। ”

महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण के समान महापुरुष इस भारत में पैदा हुए हैं, ऐसी रत्नगर्भा यहाँ की भूमि है। अब, यदि इस देश का अपमान हो, यहाँ के लोग दूसरों के बन्धन में हों, तो यह कितने दुःख की बात है। इस दुःख का कारण यही है, कि अधिकांश लोगों के हृदय से राष्ट्र के प्रति अद्धा और वीर की आज्ञापालन के भाव नष्ट हो गये थे। अब, समय के परिवर्तन से इन भावों की जागृति भारत में फिर होती दिखाई देती है।

बुद्धिमानों का कहना है, कि यह बात खूब ध्यान में रखनी

रहे । यदि वे अकसर को सिर झुका देते, तो उनके लिये सब आराम प्रस्तुत थे । किन्तु राणा ने सब आरामों को लात मारकर, गण्ट-धर्म को रक्षा के लिये विपत्ति को सिर पर उठाया । जबतक इतना त्याग और साहस करनेवाले मनुष्य राष्ट्र में नहीं होते, तबतक न तो राष्ट्र-धर्म का हाँ पालन होता है, और न राष्ट्र की उन्नति या प्रतिष्ठा ही होती है ।

जिस देश में महाराणा प्रताप हुए, आज उर्मी देश में ज्यादातर यह तथा है, कि लोग अपने घर से तो प्रेम करते हैं, किन्तु राष्ट्र के प्रति उनके हृदय में तनिक भी प्रेम नहीं होता । उनमें पूछा जाय कि क्या घर में कोई ऐसी चीज़ भी है, जो राष्ट्र से सम्बन्ध न रखती हो ? और चीनों को जाने दो, रोटियों को ही देंगे कि ये किसके प्रताप से मिल रही हैं ? इतना होते हुए भी अज्ञान छाजाने में राष्ट्रीय भावनाओं का लोप हो गया है । इसी अज्ञान के कारण, आज भारत के पैरों में परतन्त्रता की बोटियाँ पड़ी हैं । अस्तु ।

मैं पूछता हूँ कि तीर्थङ्कर भगवान कहाँ उन्में थे ?
 “ इसी भारत में ”

इसी बात पर से भारतवर्ष का महत्व आप लोगों को समझना चाहिए कि इस पवित्र-भूमि में क्या क्या करामाते हैं । तीर्थङ्कर आदि महान्-महान् अग्रतमों का इसी देश में जन्म हुआ, हमारे देशों में नहीं । इससे स्पष्ट है, कि इस देश की भूमि में उदय विशेषता है ।

भारत की प्रकृति का जिन विदेशियों ने अध्ययन किया है वे कहते हैं कि भारतवर्ष पारसभूमि है। मानवी-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, यहाँ सब चीजें पैदा होती हैं। आवश्यकता-पूर्ति की दृष्टि से तो यह देश स्वतंत्र है। किसी भी वस्तु के लिये अन्य देशों का मुहताज नहीं है। सुनते हैं कि इंग्लैण्ड में आलू आदि पदार्थ तो खूब पैदा होते हैं, किन्तु नाज इतना कम पैदा होता है, कि यदि भारत या अन्य उपजाऊ देशों से अनाज वहाँ न भेजा जावे, तो इंग्लैण्डवालों को पूरा अन्न मिलना मुश्किल हो जाय। किन्तु यदि भारत में कोई चीज विदेशों से न आवे, तो भारत किसी भी वस्तु के बिना नहीं रुक सकता।

इस भारत में गङ्गा यमुना के समान सुखदायक नदियाँ और हिमालय के समान अद्वितीय उँचा पहाड़ है। एक कवि कहता है कि—“ जिस देश के नदी और पहाड़ जैसे बड़े होते हैं, उस देश के महापुरुष भी वैसे ही बड़े होते हैं। ”

महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण के समान महापुरुष इस भारत में पैदा हुए हैं, ऐसी रत्नगर्भा यहाँ की भूमि है। अब, यदि इस देश का अपमान हो, यहाँ के लोग दूसरों के बन्धन में हों, तो यह कितने दुःख की बात है। इस दुःख का कारण यही है, कि अधिकांश लोगों के हृदय से राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और थीवर की आज्ञापालन के भाव नष्ट होगये थे। अब, समय के परिवर्तन से इन भावों की जागृति भारत में फिर होती दिखाई देती है।

बुद्धिमानों का कहना है, कि यह बात खूब ध्यान में रखनी

चाहिए, कि जो मनुष्य अपने राष्ट्र के मानापमान का ध्यान नहीं रखता है, उसका मान त्रिकाल में भी नहीं हो सकता । जो लोग अपने मन में यह निश्चय करें, कि हम भारत के गने हुए कागड़े के सिपाय अन्य कपड़ा न पहनेंगे, तो उनके इस निश्चय से उनकी कोई हानि नहीं है, बल्कि धार्मिक-दृष्टि से भी लाभ है ।

किन्तु यह सरल-कार्य भी लोगों को बड़ा कठिन लगना है, और राष्ट्र-धर्म के इस महत्वपूर्ण-कार्य की उपेक्षा करते हैं, यह उनके अज्ञान का फल है । अज्ञान, अविद्या का ही दूसरा नाम है । जबतक भारत में राष्ट्र-धर्म की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, तबतक लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न होना कठिन है ।

“ पसत्थार-थेरा ”

ग्रामथेरा, नगरथेरा और राष्ट्रथेरा इन तीनों का वर्णन हो चुका, गन चौथे थीवर “ पसत्थार थेरा ” अर्थात् “ प्रशास्ता स्थविर ” के विषय में उद्य कहते हैं ।

ठाणाङ्ग-सूत्र में इसकी टीका करते हुए टीकाकार कहते हैं —

“ प्रशासति शिष्यन्ति ये त प्रशाम्तारः धर्मोपदेशकास्तं च ते स्थिरीकरणात् स्थविराश्चेति प्रशास्तृस्थविराः । ”

अर्थात्—शिक्षा देनेवाले का नाम प्रशास्ता है और जो धर्मोपदेशक या शिक्षक, अपनी शिक्षा के प्रभाव से शिष्यों को धर्म में दृढ़ कर देते हैं, वे प्रशास्तृस्थविर कहे जाते हैं ।

साधारण शिक्षकों या अन्य शिक्षा देनेवालों को प्रशाम्ता कर सकते हैं । किन्तु जो मनुष्य अपने प्रबन्ध से या शिक्षा-शैली से अपने अनुयायियों को धर्म में दृढ़ करता अर्थात् सन्मार्ग पर लाता है, वह प्रशास्ता-थीवर है ।

राष्ट्र की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस बात को गहरी-दृष्टि से विचारने तथा शिक्षा विभाग की समुचित-व्यवस्था करने-वाला मनुष्य प्रशास्ता-थीवर कहा जाता है ।

आज, भारतवर्ष की शिक्षाशैली तथा व्यवस्था कैसी है, यह बात देखनी चाहिए । क्योंकि राष्ट्र की उन्नति किंवा अवनति शिक्षा पर ही निर्भर है । जिस शिक्षा से राष्ट्र की उन्नति न

हा, वह शिन्ना भी कोई शिन्ना है ?

आज, यहाँ की शिन्ना प्रणाली कुछ ऐसी दूषित है, कि भारतीयों में भारतीय भाव ही नहीं रह जाते। जो विदेशी जिस देश को अपने पैरों तले दबाये रखना चाहते होंगे, वे भला उस देश को अच्छी शिन्ना क्यों देने लगे ? उन्हें तो केवल अपने मतलब की गंज होती है, अतः ऐसी शिन्ना देने में उनका मतलब होता होगा, वही ही शिन्ना देंगे।

पहले, जब शिन्ना में राष्ट्रीय-भाव भरे रहते थे, तब राष्ट्र का सिर ऊँचा रहता था और जनता सुर सन्मूर्द्धि से पूर्ण रहती थी।

श्रोता—“ किन्तु पहले के व्यापारियों के पास तो इतना धन न था, जितना आज है। बली प्रान्त में हजारों लक्ष्मी रहते हैं और मन्तर भी सोने के जेवर पहनते हैं। पहले, लोग अपने ही गाँव में रहते और दल हाँककर या नमक-मिर्च बेचकर गुजर करते थे, किन्तु अब कलकत्ता और बम्बई जाकर बड़े-बड़े व्यापार करते हैं, तो क्या यह अंग्रेजों की शिन्ना का प्रभाव नहीं है ? ”

मैं पृथक्ता हूँ, कि थलीवालों ने जो धन कमाया है, वह भारत का ही है, या वहाँ बाहर का ?

“ भारत का ही ”

तो इसका क्या अर्थ हुआ ? यही न, कि जो रान सोरे शरीर में दौड़ता था, वह एकत्रित होकर एक स्थान पर जम गया, या एक पैर तो स्वप्ने के समान मोटा हो गया और दूसरा घेत की

तरह पतला । यदि किसी मनुष्य के शरीर की यह दशा हो, तो क्या वह सुन्दर कहा जा सकता है ?

“ नहीं ”

यदि शरीर में कहीं नया खून आवे, तो दूसरी बात है, किन्तु जब शरीर के एक अङ्ग का खून खाली होकर दूसरे अङ्ग में चला जाय, तो यह शरीर की उन्नति नहीं, बल्कि अवनति है । इसका परिणाम यह हो सकता है, कि जो शरीर पहले सशक्त था, वह अब निर्बल हो जायगा । इसी प्रकार यदि गरीबों की रोजी मारकर धन बढ़ा, तो उस धन से क्या लाभ हो सकता है ? यदि धन मिलने के साथ-साथ कल्याण-बुद्धि और मिलती तथा दूसरों के कल्याण में लग जाते, तब कह सकते थे कि हाँ, धन बढ़ा है । जहाँ रुपया-पैसा बढ़ जाता है और उसके साथ बुद्धि तथा शक्ति उन्नत के बदले अवनत हो जाती हैं, तो उस धन का होना और न होना, दुनिया में दोनों बराबर कहे जाते हैं । आज-कल धनवान लोगों की शारीरिक-शक्ति की ज्यादातर यह दशा सुनी जाती है, कि यदि एक जाट बिगड़ सड़ा हो, तो उस आदमी भी उसका कुछ नहीं कर सकते । इस दशा से यह पता चलता है, कि लोगों ने वैसी रीति से धन नहीं पैदा किया है, जैसी रीति से वास्तव में पैदा किया जाता है । नीतिवान् कहते हैं, कि धन की वास्तविक-पैदायश जमीन से है । जमीन से जो धन पैदा होता है, अर्थशास्त्री उसे ही वास्तविक धन कहते हैं । इस बात की पुष्टि आनन्द आशक के चरित्र से भी होती है ।

आनन्द शायक के पास १२ करोड़ सौनैया तथा ४० हजार गौएँ और ५०० हल थे। इन हलो से यह जो कुछ पैदा करता था, उसे ५०० गाड़ियों में भर-भरकर घर पर लाता था तथा ५०० गाड़ियों से देशावर को लेजाता था। इस प्रकार वह धनी भी था और हजारों मनुष्यों को जीविका भी देता था। आज, कई एक धदेवाले, हजारों मनुष्यों की आय हरण करके आप अपने ही धनी बनते हैं। इससे उन लोगों में छल कपट अधिक बढ़ जाता है, परन्तु वास्तविक धनोपार्जन नहीं बढ़ा जा सकता। यदि कोई मनुष्य, हजारों के घर के दीपक बुझाकर, अपने घर में मशियाल जलावे, तो यह उचित नहीं समझा जाता, इसी प्रकार लाखों मनुष्यों की आय को नष्ट करके, केवल अपनी आमदनी बढ़ाने को कोई नीतियुक्त कार्य नहीं कहता। यदि कोई नीति पूर्वक गहरा दृष्टि में विचार करे, तो उसे आज ही मालूम होजाय, कि न्याययुक्त-धन किसे कहते हैं और जिसे मैं-धन समझ रहा हूँ, वह धन, धन नहीं, बरिक्त गरियों का मध्य हरण है।

मतलब यह है, कि आज की धन-समादक नीति, प्रायः वैसी नहीं है, जैसी पूर्वकाल में आनन्दादि गृहस्थों की थी। क्योंकि वह नीति गरियों की पोषक थी और आज की नीति गरियों की शोषक है। अन्तु।

वही शिवा प्रणाली राष्ट्र के लिये कल्याणकारक करी जा सकती है, जिसे राष्ट्र के प्रणामाधीन ने राष्ट्रीय दृष्टि-बोध में समन्द किया हो।

प्रणामाधीन इस बान पर विचार करता है, कि आनन्दों को

कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, युवकों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए और बृद्धों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रशास्ता-धीवर सदैव राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से ही इस बात का विचार करता है, अतः उसकी प्रचलित की हुई शिक्षा-प्रणाली से राष्ट्र के अकल्याण की सम्भावना नहीं रहती। किन्तु आज, शिक्षा-विभाग, राष्ट्र के प्रशास्ता-धीवर के हाथ में नहीं है, अतः बालकों की शिक्षा बृद्धों को और बृद्धों की शिक्षा बालकों को दी जाती है। इस शिक्षा का उल्टा परिणाम होता है। यदि शिक्षा-विभाग, राष्ट्र के प्रशास्ता-धीवर के प्रबन्ध में होता, तो राष्ट्र के जीवनधन युवक, आज प्रायः ऐसे निर्मल, साहस शून्य, गुलामी की भावनावाले और अकर्मण्य होकर, नौकरियों के लिये क्यों मोरे मोरे फिरते ? और नौकरी न मिलने पर या किसी परीक्षा में फेल हो जाने पर तत्क्षण कार्यों की भोंति आत्महत्या करनेवाले भी क्यों निकलते ? इसका एकमात्र कारण, शिक्षाप्रणाली का दूषित होना है।

इस समय देश में हजारों युवक बी०ए०—एम०ए० पास करके दूसरे को बोझ रूप हो पड़े हैं। वे, अपना कार्य स्वयम् कर लेने में भी समर्थ नहीं सुने जाते। बल्कि सुना तो यह जाता है, कि अधिकांश—युवक अपने ठाट-घाट के बोझों को निमाने के लिये ऐसे अनुचित-कार्य भी कर डालते हैं, जिससे राष्ट्र को घोर हानि पहुँचती है। यदि पूर्वकाल के दङ्ग का राष्ट्रीय-शिक्षण आज होता, तो ७२ कलाओं में निष्णात युवकवर्ग, हजारों मनुष्यों को लाभ पहुँचाता, एवम् देश का सरक्षक होता। अस्तु।

प्रशाम्ना-धीवर के यभात्र में आज भारतीय नियों की शिन्ता की भी कैसी दुर्दशा सुनी जाती है । स्त्री-शिक्षा कैसी होनी चाहिए, स्वच्छन्दता की या विनीतता की, इस बात का विचार प्रशाम्ना-धीवर के बिना कौन करे ? भारत में पहले भी नियों शिन्ता की और यह भी ऐसी-वैसी शिक्षित नहीं, बरिक्त बड़े-बड़े पण्डितों के शार्वार्थ की निर्णायिका बनाई जाती थी । मण्डन मिश्र और शङ्कराचार्य के शार्वार्थ में सुनते हैं, मण्डन-मिश्र की स्त्री भारती ही निर्णायिका बनाई गई थी और कई दिन का शार्वार्थ सुनकर उसने निर्णय किया था, कि शङ्कराचार्य जीते और भरे पतिदेव हारे । इतना मन कुछ होते हुए भी, नियों ' विनीता ' नहीं जाती थी । और आज ? आज यह दशा सुनते हैं, कि योग पद्धति-लिखकर नियों प्रायः अपने पति को ही डाटा करती हैं । स्वतन्त्रता और विलासिता के लिये उनकी विचारधारा इतनी मजबूत हो जाती है, कि वे एकदम यूरोपियन-स्त्रियों का मुताबिका कर लेना चाहती हैं । कुछ दिन पहले, सुनते हैं कि बम्बई में एक अधिक-शिक्षित महिला ने नियों की सभा में भाषण करते हुए कहा था, कि नियों को भी यह अधिकार मिलने चाहिए कि वे एक-मे अधिक पति एक साथ करें । यह है दृष्टि शिन्ता प्रणाली का उपारिणाम । सिंग, दिन-दिन बढ़ती-बढ़ती बनती जा रही है, किन्तु स्त्रियोगिन घर का काम कैसे किया जाता है, या चन्चे का ताल पालेसोमे जाते हैं, इसका उन्हें विशेष भान नहीं रहता । विनीतता के अभाव में, सर्व्व, पति-पत्नी ने मनोमानिय रहना है ।

शिक्षा देने का यह अर्थ नहीं माना जाता, कि दाम्पत्य-प्रेम नष्ट हो जाय और स्त्रियों सब तरह-स्वतन्त्र होकर विचरण करें ।

किन्तु इन सारी हानियों के लिये आज की बेढङ्गी और गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रयत्न से दी हुई शिक्षा-प्रणाली जिम्मेदार है । आज की शिक्षा ने स्त्रियों को ऐसे कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करना शुरू कर दिया है, जो भारतीय-सभ्यता और प्रार्चान-संस्कृति के लिये सर्वथा घातक है । थोड़े ही दिन की बात है, कि महाराष्ट्र के एक उच्च हिन्दू परिवार की एक बहुत शिक्षित लड़की ने अपना विवाह किसी मुसलमान सज्जन से कर लिया । यह बार्ड बी० ए० थी और रॉ साहब ये एम० ए० । यह आज की बेढङ्गी शिक्षा का परिणाम समझा जाता है । यही कारण है, कि बड़े बड़े हिन्दुओं ने उसका विरोध किया । खुद उस बार्ड के घर के आदमियों ने भी विरोध किया, किन्तु परिणाम कुछ न हुआ । वह नहन बी० ए० जो ठहरी । उसे अपने धर्म या पूर्वजों की संस्कृति का क्या ज्ञान ? पश्चात्य-सभ्यता के प्रवाह में बहते हुए उसने हिन्दू-संस्कृति को एक बार पृष्ठा की दृष्टि से देखा और रॉ साहब से शादी कर डाली ।

आज की प्रचलित शिक्षा प्रणाली बदलकर जय तक राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली से शिक्षा देना प्रारम्भ न होगा, तब तक राष्ट्र के कल्याण की आशा कैसे की जा सकती है ? और ऐसा तभी सम्भव है, जब राज्य में बतलाये हुए प्रशास्ता-धीवर की स्थापना होकर, राष्ट्र का शिक्षा-विभाग उसके जिम्मे कर दिया जायेगा ।

“कुल थेरा”

—*—*—*—

भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ सदैव विभाजित शासन—प्रणाली ही सफल होनी चाहिये है। एक ही शासक, सारे कार्यों को ठीक रीति से करवा मकने में यहाँ कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सफा है। इसी बात को दृष्टि में रखकर शास्त्र में कुल धर्म और उस धर्म को व्यवस्थित रखने के लिये कुल थेरा या कुल धीवर की व्यवस्था चतुर्लार्ह गई है।

कुल धीवर दो प्रकार के होते हैं। एक लौकिक-कुलधीवर, दूसरा लोकोत्तर-कुलधीवर।

लौकिक-कुलधीवर, लौकिक कुल धर्म के समुचित-पालन की व्यवस्था करता है। जिस कार्य के करने से कुल की उन्नति होगी और जिस के करने से कुल का पतन होगा, इस बात का विचार करनेवाला मनुष्य कुल धीवर कहा जाता है। जो कुल धीवर है, वह आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण दे देता है, किन्तु कुल की दाग नहीं लगने देता।

पहले, ओसगालों में पञ्चलोग कुल-धीवर होते थे। ओसगालों को किस प्रकार रक्षना, किस प्रकार व्यवहार करना और कुलधर्म की रक्षा के लिये क्या क्या उपाय करने चाहिये, इसका निश्चय ये ही लोग करते थे। इस प्रथा को निनना विगाड़ा है, दिगाड़नेवालों को उतना ही उपरिगाम भुगन्ना पड़ा है। कुल धीवर के होने पर

किसी की वया ताकत थी, कि कुल के सिद्धांतों के विरुद्ध, मास या शराब का उपयोग करे अथवा कहीं बाल विवाह या वृद्ध विवाह हो जाय । जो पुरुष, मर्यादा का मङ्ग करता था, उसे ये कुलधीवर दण्ड देने में समर्थ होते थे । कुल की लज्जा रहे और कुल की श्रेष्ठ प्रथाएँ न मिट जायँ, इसके लिये कुल धीवर पूरा प्रयत्न करते थे । प्रत्येक-मनुष्य इस महत्व पूर्ण पद का भार वहन करने के योग्य नहीं होता, बल्कि निराला ही मनुष्य ऐसा पैदा होता है, जो कुलधर्म की व्यवस्था करने में समर्थ होता है । और जिसके प्रभाव से कुल का प्रत्येक-मनुष्य, अपने अपने कर्त्तव्य को समझता और आचरण करता है ।

कुल-धीवर के अभाव, एवम् कुल धर्म का पालन न होने के कारण ही, आज विधवा विवाह का प्रश्न उठाया जाता है । विधवा विवाह के प्रश्न की उत्पत्ति के कारण, बाल और वृद्ध विवाह तो है ही, किंतु इनके साथ साथ आज विवाहों में होने-वाले अधाधुन्ध-स्वर्च और धूम-धड़ाके को भी इसका बहुत-अधिक श्रेय है । आजकल, विवाह ऐसे मंहंगे हो रहे हैं, कि गरीब का तो विवाह होना भी मुश्किल हो रहा है ।

पहले, ओलवालों में विवाह कितने रुपयों में हो जाया करते थे ?

“ सौ दो सौ रुपयों में ”

— आज कल दो हजार रुपयों में भी विवाह हो सकता है ?

“ इतने रुपयों में तो जाटों के विवाह होते हैं ,”

जब, जादों के विवाह में दो दो हजार रुपये खर्च हो जाते हैं, तो थोसवाल तो उनसे अधिक धनी है, अतः उनके विवाहों में जब तक दो हजार पर एक शून्य और न बढ़ाया जाय, तब तक काम कैसे चले ? जब विवाह इतने महँगे हैं, तो गरीबों के कुँआरे और शिक्षित लड़के क्या करें, वे भ्रष्ट हुए बिना रहेंगे ।

“ नहीं ”

जब वे युनक देगते हैं, कि निर्धनता के कारण हम विवाह का खर्च नहीं सह सकते, अतः हमें कुँआरी लड़की मिलनी असम्भव है, तब वे चिल्लाते हैं, कि ये विधवाएँ अकारण क्यों बैठी हैं, इनका विवाह कर डालो । यदि विवाह महँगे न होते, और बाल-वृद्ध विवाह की रूपा न होती, एवम् प्रत्येक विवाहेच्छुक-युनक का विवाह होना सम्भव होना, तो यह प्रश्न ही उठी उठ सकता था ।

धूम धाम और था के दुरुपयोग की वृद्धि यहाँ तक घरी हुई है, कि विवाहों में जब तक रस्सी न टाँचे, तब तक वह विवाह अन्धरा ही नहीं समझा जाता । लोग कहते हैं, कि रगड़ी विवाह में न नचावें, तो फिर क्या मरने पर नचावेंगे ? हजारों रुपये अपने पाप में खर्च करके जो लोग बेरयान-नृत्य करवाने और युनकों के दृश्य में विनाशिता का अङ्क पेंदा करते हैं, वे भी इस घड़े हुए पाप के त्रिये जिम्मेदार हैं ।

यदि कुल धर्म का महत्त्व लोगों को मालूम होता, और वे एक कुल भीषण के प्रक्षय में पतन करने, तो यह स्थिति क्यों उत्पन्न होती ?

याज, जितने दुःख हैं और जितनी विलासिता बढ़ रही है, इसका एकमात्र कारण अव्यवस्था है । दुःख तो होते हैं अव्यवस्था से, और कहते यह है कि काल ही ऐसा है या राजा ही खराब है । यहीं तक नहीं, लोग यह भी कहने लग जाते हैं, कि जो कुछ करता है, वह भगवान ही करता है । मतलब यह है, कि अपनी ही अव्यवस्था से होनेवाले दुःख को, लोग भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न दुःख मानते हैं । किन्तु यदि शास्त्र में बतलाये हुए ढङ्ग से समुचित व्यवस्था प्रचलित होती, तो प्रत्येक-मनुष्य सुख-मय जीवन भी व्यतीत कर सकता और पाप की वृद्धि से भी बच सकता ।

व्यवस्था उसे नहीं कहते हैं, कि जिसे सर्व साधारण, सुभीते से पालन न सकें । जैसे-कोई कहें कि अन्न न खाकर केवल तपस्या ही करनी चाहिए और अन्य एक मनुष्य कहे, कि जो कुछ मिले वह सब ग्वा लेना चाहिए, भक्ष्याभक्ष्य अथवा भूख है या नहीं, इसके देखने की ज़रूरत नहीं है । ये दोनों बातें अ-व्यावहारिक हैं । इन दोनों में से किसी एक को पकड़कर, यदि कोई मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहे, तो नहीं प्राप्त कर सकता । क्योंकि केवल तपस्या करते रहने से कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और जो कुछ भी अगड़म बगड़म मिले, उसे भूख है या नहीं, इसका ध्यान रखे बिना ही ठूसता जाँनेवाला मनुष्य भी सुखी नहीं हो सकता ।

अब, एक तीसरा मनुष्य कहे, कि अमुक-अमुक चीजें

न्याय्य को हानि पहुँचानेवाली है, अतः उन्हें छोड़कर अनुक-
 अनुक लाभदायक पदार्थ साथों और बीच नीच में आत्मा को
 ऊँची करने तथा न्याय्य-रक्षा की दृष्टि से तप का आश्रय लो,
 तो यह व्यवस्था है। जो कार्य उचित है, उन्हें करना और अनुनित-
 फायो का त्याग करना, इसी का नाम न्याय्यता है।

यही बात, विवाहों के विषय में भी कही जाती है। जिस
 विवाह से पुन रूपी शरीर को लाभ पहुँचे, उसे छोड़कर वैवा-
 विवाह कुल धर्म में नहीं गिना जाता, जिससे कुल की क्षति हो।

कुल धर्म को दृष्टि में रखकर प्रत्येक धीवर ऐसी व्यवस्था करता
 है, कि कुल में कोई पैसा काय न होने पाये, जिससे कुल की व्यवस्था
 में बाधा पहुँचे। वह पैसा इतिज्ञान करता है, कि कुल का प्रत्येक
 विवाहेच्छुक-युवक, नीति पूर्वक, विवाहित-जीवन यत्नीन को।
 क्योंकि पैसा न होने की दशा में, कुलधर्म का पालन होना,
 एक प्रकार से असम्भव हो जाता है। कुलधर्म के शमाय तथा
 कुल-धीवर के न होने के कारण ही, आज युवकों के समूह के
 समूह अविवाहित रहकर दुर्गचरण करने पिरते हैं और विधवा
 विवाह का प्रश्न नष्ट करते हैं। यदि कुल धर्म की व्यवस्था हो,
 तो पैसा होने की जरूरत ही न पड़े।

आज, ६०-६० वर्ष के चूटे भी, कुलधर्म के समार-
 पदम् विरही कुल धीवर का भय न होने के कारण, घूम पड़ाके
 में अपना विराट संपन्न करवाते हैं। दूसरी तरफ़ छोटे-छोटे
 भावार्थ-रत्ने, विवाह के बंधन में आकर फँस जाते हैं।

ये दो बड़े-बड़े कारण, विधवाओं की वृद्धि के हैं। इन विधवाओं में भी कई एक बहुत-बोटी उम्र की, जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि "इन कौन हैं और विधवा किसे कहते हैं" सुनी गई हैं। इस छोटी आयु में उन्हें विधवा बनाने का कारण, कुल-धीवर की संस्था का अभाव है।

यदि कुल-धीवर होते, तो वे इन सब कुचलों को संभर, ऐसी पद्धति का निर्माण करते कि विमर्ष कुल की उन्नति होती और उसके युवक सदाचारी निकलते।

आज, बरात जोड़ देने और निचड़ी खाने के लिये लोधीर बनकर, लोग तैयार हो जाते हैं, किन्तु सिवा न्यायपूर्ण है या नहीं, यह देखनेवाले बहुत कम हैं। प्रीति भोज करते भी होता था, किन्तु वह प्रीति-वृद्धि के लिये। तत्परन्तु अब इक्का लगाकर उन दिनों लोग भोजन नहीं किया करते थे। आज जो जाति-भोज कहा जाता है, वह कई जगह मनों-उत्सव जाति का दण्ड वसूल किया जाता है। और शायद ही स्वयं अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, पैसे से उसकी क्या दुर्गति होगी, इसका ध्यान भी नहीं रखते।

ये सारी व्यवस्थाएँ, कुल-धीवर के अभाव से यह हुई हैं। यदि धीवर होते, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न होने पाती और वह ऐसी व्यवस्था करते कि कुल नौकर-मिने की अपेक्षा उन्नति की ओर अग्रसर होता।

कुल-धीवर, कुल की व्यवस्था ही को, यह बात नहीं है।

वर्तित व्यवस्था का भङ्ग करनेवाले मनुष्य को दण्ड देने का अधिकार भी कुल बीवर को होता था । क्योंकि इसके बिना कुल का काम अन्धो तरह चलना पड़ता था । इतिहास में प्रस्ट है कि कुल की व्यवस्था को भङ्ग करनेवाले मनुष्य को प्राणदण्ड भी दिया गया है ।

आज, ओमशालों में यदि कोई मनुष्य अनुचित काम करे, तो उसे दण्ड फौज देता है ?

“ कोई नहीं ”

अर्थात् — कोई दण्ड भी करे, परन्तु कोई दण्ड नहीं देता । हमों का परिणाम यह हुआ है कि आज समाज के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, और ऐसी दुर्व्यवस्था फैल गयी है, कि ६०-६० वर्ष के घरे भी विनाश कर लेते हैं । जब तक जाति में भीयर नहीं होता, तब तक कुल धर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती, यह बात निर्विवाद है ।

लौकिक कुल बीवर के विषय में का लुके, अब लोकेश्वर कुल बीवर के विषय में कुछ कहते हैं ।

लोकेश्वर कुल में माधु हैं । माधुओं का भी गुला साया गया है एक गुरु के चित्त में शिष्य है, वे सब उस गुरु के कुल के समझे जाते हैं । अब इन शिष्यों की व्यवस्था करने तथा इन्हें नियम पन्थ में रह बनाने की जिम्मेदारी इस कुल के बीवर अर्थात् गुरु पर है । यदि भीतर व्यवस्था करके इन्हें मन्मार्ग पर न चलाये, तो वे अवधियाँ कैसे न चलाये हैं ? प्रत्येक शिष्य

को, उसकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य साधन देना गुरु का कर्त्तव्य है। शिष्यों को पढ़ा-लिखाकर विद्वान बनाना भी गुरु का ही कर्त्तव्य माना गया है।

जो, कुल-धीवर है, उसका निष्पक्षपात होकर व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई गुरु अपने १०-२० योग्य शिष्यों के होते हुए भी पक्षपात करके १-२ को ही पढ़ावे और शेष को मूर्ख रहने दे, तो वह गुरु, गुरु नहीं बल्कि कुल-धर्म का नाश करनेवाला है।

बच्चे को बच्चे की सी और बृद्ध को बृद्ध की सी शिक्षा दे और उनकी समुचित साल-सम्हाल रखे, उन्हें अपने चारित्र्य पर दृढ़ रखने का उद्योग करे, उस धीवर का कुल पवित्र रहता है।

सारांश यह कि जिस प्रकार लौकिक कुल-धीवर अपने कुल-धर्म के पालन की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार जो गुरु अपने कुल के सन साधुओं को कुल-धर्म के पालन में दृढ़ बनाता है, वह लोकोत्तर कुल-धीवर है।

कुल-धीवर के बनाए हुए नियमों को भग करनेवालों के लिये दण्ड-विधान भी बतलाया गया है। उस प्रायश्चित्त में दसमाँ प्रायश्चित्त अन्तिम-सजा है। यह दसवा प्रायश्चित्त उसे दिया जाता है, जो मनुष्य कुल में रहकर कुल भेदे, सघ में रहकर सघ भेदे या गण में रहकर गण का विच्छेद करे।

साधु, यदि महाव्रतों का मूल से भग करे, तो उसकी अधिक से अधिक सजा नहीं दी जाती है। परन्तु गण के निगाहने पर

प्रायश्चित्त । यह क्यों ? यह हम लिये कि यदि साधु कोई अपना
व्यक्तिगत अपराध करेगा, तो वह अकेला ही बिगड़ेगा । परन्तु
उल्ल-सथादि के बिगाड़ा से न मालूम कितनी हानि हो सकती है ।

मित्रो ! जो मनुष्य कुल को दिन-भिन करता है, वह
दुष्कर्म बाँधता है, यह बात याद रखनी चाहिए ।

“ गण-थीर ”

बहुत से कुल एकत्रित होकर एक ‘ गण ’ की स्थापना रते हैं । इस ‘ गण ’ की व्यवस्था करने के लिये एक थीवर नियत किया जाता है, जिसे गण-थीवर कहते हैं ।

कुलों की शक्ति यदि एकत्रित न की जाय, तो वह बिखरी ई रहेगी और किसी बड़े काम को करने में समर्थ नहीं हो सकती । तब, सब शक्तियाँ एकत्रित करके एक ‘ गण ’ बना दिया जाता है, तब वही बिखरी हुई शक्तियाँ, एकत्रित होकर बड़ा काम करने में समर्थ हो जाती हैं । इस एकत्रित की हुई शक्ति का सञ्चालन करने के लिये एक अगुआ की आवश्यकता रहती है, और वह गण थीवर के होने पर पूर्ण हो जाती है ।

गण-थीवर, गण धर्म की रक्षा करता है । देश-काल के अनुसार, गण के नियमों में परिवर्तन करनेवाला थीवर ही सच्चा गण-थीवर कहा जाता है । जो थीवर परिवर्तन से डरता है, वह अपना कर्तव्य समुचितरूपेण पालन नहीं कर सकता । क्योंकि यदि वह देश-काल के अनुसार परिवर्तन न करेगा, तो गण-धर्म नष्ट हो जायगा ।

यह ससार भी परिवर्तनशील है । जब ससार में भी परिवर्तन होता रहता है, तो गण-धर्म के नियमों में भी यदि देश-काल के अनुसार परिवर्तन न किया जाय, तो वह नष्ट हो

प्रायश्चित्त । यह क्यों ? यह इस लिये कि यदि साधु कोई अपना व्यक्तिगत अपराध करेगा, तो वह थकेला ही बिगड़ेगा । परन्तु कुल-सघादि के त्रिगाहन से न भालूम कितनी हानि हो सकती है ।

मित्रो ! जो मनुष्य कुल को ध्वज-मिश्र करता है, वह दुष्कर्म बाँधता है, यह बात याद रखनी चाहिए ।

“ गण-थीरा ”

बहुत से कुल एकत्रित होकर एक ‘ गण ’ की स्थापना करते हैं । इस ‘ गण ’ की व्यवस्था करने के लिये एक थीवर नियत किया जाता है, जिसे गण-थीवर कहते हैं ।

कुलों की शक्ति यदि एकत्रित न की जाय, तो वह निरखी हुई रहेगी और किसी बड़े काम को करने में समर्थ नहीं हो सकती । जन, सप्त शक्तियों एकत्रित करके एक ‘ गण ’ बना दिया जाता है, तब वही बिखरी हुई शक्तियों, एकत्रित होकर बड़ा काम करने में समर्थ हो जाती है । इस एकत्रित की हुई शक्ति का सञ्चालन करने के लिये एक अगुआ की आवश्यकता रहती है, और वह गण-थीवर के होने पर पूर्ण हो जाती है ।

गण-थीवर, गण धर्म की रक्षा करता है । देश-काल के अनुसार, गण के नियमों में परिवर्तन करनेवाला थीवर ही सचा गण-थीवर कहा जाता है । जो थीवर परिवर्तन से डरता है, वह अपना कर्तव्य समुचितरूपेण पालन नहीं कर सकता । क्योंकि यदि वह देश-काल के अनुसार परिवर्तन न करेगा, तो गण-धर्म नष्ट हो जायगा ।

यह ससार भी परिवर्तनशील है । जन ससार में भी परिवर्तन होता रहता है, तो गण-धर्म के नियमों में भी यदि देश-काल के अनुसार परिवर्तन न किया जाय, तो वह नष्ट

जाता है । कौनसा काम किस काल में करने योग्य है, इस बात का गण-धीवर ही विचार करता है ।

जैसे, लोग गर्मी में महीन कपड़े पहनते हैं, परन्तु जाड़े में मोटे पहनने लगते हैं । गर्मी में दूधसा भोजन करते हैं और जाड़े में दूसरा । गर्मी में दूधेर कमरे में सोते हैं और जाड़े में दूसरे । मतलब यह कि यदि वे यह परिवर्तन न करें, तो रसारी पैदा हो जाती है और बीमार हो जाते हैं । इसी प्रकार गण-धीवर, गणधर्म में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता समझता है । मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि जिस चीज़ में परिवर्तन नहीं होता, वह टहरनी ही नहीं, बल्कि नष्ट हो जाती है । भाइयों को देखिये कि वे भी पुराने पत्ते फेंककर नये पत्ते धारण करते हैं । अर्थात्-परिवर्तन करते हैं । वृक्षों की जिन डालियों में पत्तों का परिवर्तन नहीं होना दे, वे डालें मुलीं समझी जाती हैं । जैन-शास्त्रों में भी उत्पाद, वय और ध्रुव बताया है । मतलब यह कि समयानुसार परिवर्तन होना ही कत्याणकारक माना जाता है ।

किन्तु परिवर्तन करनेवाले का बुद्धिमान होना आवश्यक है । कहीं उल्टा परिवर्तन कर दिया, तो व्ययम्या होना तो दूर उल्टी अव्ययम्या उत्पन्न हो जायगी । इसलिये जो बुद्धिमान धीवर है, वे बड़ी बुद्धिमानी में देश-काल का देस, निष्पक्ष दृष्टि ग्राहक परिवर्तन करते हैं, जिमसे वह परिवर्तन निश्चित ही सुखदाता होता है ।

गणधर्म के नियमों में आवश्यकानुसार परिवर्तन करने

के अतिरिक्त गण-धीवर का यह भी कर्त्तव्य होता है, कि वह गण के हानि-लाभ को सदैव अपनी दृष्टि में रखे । जो धीवर, गण-धर्म का समुचित पालन करवावे, तथा उस सगठित शक्ति को आवश्यकतानुसार अङ्गुलि-निर्देश-मात्र से कठिन से कठिन कार्य में लगा सके, वही सच्चा गण धीवर कहा जाता है ।

संघ—थीवर

कई कुलों के संगठित होने पर गण और कई गणों के संगठित होजाने पर संघ बनता है ।

संघ दो प्रकार के होते हैं । एक लौकिक संघ दूसरा लोकोत्तर-संघ । इन दोनों की व्यवस्था करने के लिये थीवर भी दो ही प्रकार के होते हैं । एक लौकिक-संघ-थीवर, दूसरा लोकोत्तर-संघ थीवर ।

लौकिक-संघ-थीवर, लौकिक संघ की व्यवस्था करता है । देश-काल के अनुसार संघ के नियमों में परिवर्तन या नये नियमों की रचना करके, संघ को कल्याण की ओर लेजाना, संघ थीवर का प्रधान-कर्तव्य माना जाता है । उड़ा प्रभावशाली और दूर-दृष्टा मनुष्य ही संघ-थीवर हो सकता है । क्योंकि यदि थीवर बुद्धिमान न हुआ, तो वह संघ को ऐसी दिशा में भी ले जा सकता है, जिससे संघ की उड़ी न्यति होने की सम्भावना रहती है । अतः इतनी बड़ी संगठन-शक्ति की रक्षा के लिये, बड़े बुद्धिमान-मनुष्य की आवश्यकता रहती है ।

संघ-थीवर का पद, उतने ही महत्व का है, जितना कि एक सेनापति का । यदि सेनापति बुद्धिमान न हुआ, तो सारी सेना को नष्ट कर देगा । इसी प्रकार यदि संघ थीवर बुद्धिमान न हुआ, सारे संघ को क्षति पहुँचावेगा । अतः संघ थीवर का कार्य मनुष्य कर सकता है, जो बुद्धिमान, दूर-दृष्टा निष्पार्थी और प्रभावशाली हो ।

अब, लोकोत्तर सघ-धीवर के विषय में कुछ कहते हैं ।

लोकोत्तर-सघ-धीवर, लोकोत्तर-सघ की व्यवस्था करता है ।

लोकोत्तर-सघ में साधु साध्वी और श्रावक-श्राविका हैं । इनकी धार्मिक-व्यवस्था करनेवाले आचार्यादि अग्रणी मुनिराजों को लोकोत्तर सघ-धीवर कहते हैं ।

लोकोत्तर सघ धीवर, इस बात की व्यवस्था करता है कि सघ में किसी प्रकार का विग्रह न फैल जाय । यदि दैवयोग से किसी प्रकार का मनोमालिन्य साधुओं में परस्पर दिखाई देता है, तो सघ धीवर उसे दूर करने की चेष्टा करता है ।

जिस प्रकार लौकिक सघ-धीवर को सघ में विग्रह डालने या उत्पात करनेवाले को दण्ड देने का अधिकार है, उसी प्रकार लोकोत्तर सघ-धीवर भी सघ के किसी साधु के नियम भङ्ग करने पर उसे दण्ड दे सकता है ।

सारांश यह, कि लोकोत्तर सघ की समुचित-व्यवस्था करे, सघ के प्रत्येक-साधु के चारित्र्यादि सद्गुणों पर कड़ी दृष्टि रखे, और उन्हें अपनी आज्ञा में चलावे तथा आज्ञा भङ्ग करने पर समुचित दण्ड दे, वही लोकोत्तर सघ धीवर है ।

जाति-थेरा

जाति में, जिस मनुष्य की अवस्था ६० वर्ष की हो गई हो उसे अग्रम्या का थीवर, अथवा जाति-थीवर कहते हैं।

जिन वृद्ध-मनुष्यों का अनुभव बढ़ा हुआ हो और जिनकी बुद्धि परिपक्व हो गई हो, उनकी उचित शिक्षा मानने में ही जाति का कल्याण है। क्योंकि ऐसे वृद्धों के हृदय में उन्नेजना नहीं रहा करती, इससे वे प्रत्येक बात को खूब सोच-ममम्कर ही कहते हैं।

प्रत्येक-जाति में ऐसे वृद्ध थीवरो की बड़ी आवश्यकता मानी जाती है। क्योंकि, युवक स्वभाव से ही प्रायः जोशीले होते हैं, अतः यदि उनपर किसी का अग्रुप न हो, तो बड़े-बड़े अनर्थ होजाने की आशङ्का रहती है।

कहावत मशहूर है कि “नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा।” इसका मतलब यह है कि दाना मनुष्य, चाहे दुश्मन ही हो, किन्तु यह शीघ्र ही किमी का अकल्याण करने को तयार नहीं होना और नादान चाहे दोस्त ही हो, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर बड़ी दोगत नाराज होकर पूरे दुश्मन का काम कर बैठता है।

इसी लिये शास्त्रकारों ने ६० वर्ष के बुद्धिमान और अनुभवी वृद्धों को जाति थीवर कहा है। आज, जाति-थीवरो का समुचित सम्मान न होने से, जातियों में किसी दुर्नियम्या फैल रही है, यह बात प्रत्येक-मनुष्य जानता है। यदि शास्त्र में वर्णित दृष्टि से व्यवस्था होये, तो आज भी जाति का पतन रुक सकता है।

आज, जवान तो जवान ही है, किन्तु अधिकांश, वृद्धों की

यह दशा है कि वे युवकों की अपेक्षा अधिक अविचारी और उच्छ्वसल देखे जाते हैं। रूढ़ियों के गुलाम, आज जितने ६०-६० वर्ष के थीवर बनने योग्य बूढ़े मिलेंगे, उतने युवक नहीं मिलेंगे। मेरे इस कथन का यह मतलब नहीं है कि सब बूढ़े रूढ़ियों के गुलाम हैं या सब युवक उन्नत-विचार रखनेवाले हैं। किन्तु वृद्धों की विशेष रूढ़िप्रियता, जाति के कल्याण की बाधक है।

युवक-समाज, आज आदर्शहीन होकर, इधर-उधर ठोकरें खाता फिरता है। क्योंकि, जाति में प्रभावशाली-थीवरों की बड़ी कमी है। जो बूढ़े हैं, वे आज की परिस्थिति को देखते हुए किसी योग्य नहीं प्रतीत होते, यह भारी दुर्व्यवस्था है। जतन यह दुर्व्यवस्था दूर न हो और थीवर लोग आदर्श बनकर, युवकों को न दिसा दें, तबतक जाति के कल्याण की आशा दुराशामात्र है।

जिस तरह लौकिक जाति-थीवर, ६० वर्ष का वृद्ध ही माना जाता है, उसी प्रकार लोकोत्तर जाति में भी जो साधु ६० वर्ष की आयु का हो चुका है, वह लोकोत्तर जाति-थीवर कहा जाता है। उसका उचित सम्मान करना और उसकी परिपक्व बुद्धि से निश्चित किये हुए ढङ्ग से व्यवहार करना, साधुओं का कर्तव्य है। परन्तु जो केवल वय का थीवर हो और बुद्धि-वैभव से हीन हो, कृत्याकृत्य का जिसे विशेष मान न हो, एवम् देश-काल से अनभिज्ञ रहकर केवल भद्दी बातों की जिद रखता हो, वह थीवर कहलाने के लायक नहीं है।

परिताय-थेरा

जिस मुनि ने, २० वर्ष तक मयम पाला हो, और शास्त्रों क रूढ़ अध्ययन किया हो, उसे 'परिताय थेरा' यानी 'पर्याय थीयर' कहते हैं।

पर्याय-थीयर में इतना ज्ञान पैदा होजाता है, कि बिना शास्त्र देखे ही, वह शास्त्र की बात कह सकता है। उसे, क्षण क्षण प शास्त्र देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और वह कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, जो शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध हो।

पर्याय-थीयर, एक प्रकार का स-शरीर शास्त्र ही होता है। अर्थात्-शास्त्र में उचित ज्ञान तो उसके मस्तक में रहता है और आचरण उसके आचरणों में। ऐसे पर्याय थीयर के कहे हुए सिद्धान्त, अनुभव-युक्त होने से प्रायः सत्य ही होते हैं।

पर्याय-थीयर बनने का सीमावर्त, बहुत कम मुनियों को प्राप्त होता है। जो साधु, सच्चे दिल से शास्त्राध्ययन करता है, और प्रत्येक नियमोपनियम का पूर्ण रूपेण पालन करता है, वही आगे चलकर पर्याय थीयर हो सकता है।

ॐ शान्ति

